

۱
مس ۲۰۳ علی - ۱

سلسله اشاعت امامیه مشن لکھنؤ ۱۷۸

اسرار

از آیت الله العظمیٰ

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ

(مجتہد العصر مدظلہ)

محولہ ذاک

قیمت ۶۸

تعارف

الحمد للہ کہ امامیہ مشن کا حلقہ عمل پاکستان تک پہنچ گیا ہے۔ چونکہ تقسیم ہند نے پاکستان کو ہندوستان سے جدا کر دیا ہے اس لیے ضرورت تھی کہ پاکستان میں اس ادارہ کی مستقل طور پر تشکیل ہو، چنانچہ پہلے تو ۲۰ محرم ۱۳۷۲ھ کو جبکہ جناب سید العلماء مدظلہ (صدر امامیہ مشن لکھنؤ) کراچی میں تشریف فرما تھے تو ممدوح کی موجودگی میں اس ادارہ کی تشکیل کراچی میں ہوئی اور طے پایا کہ اس کا پہلا رسالہ ”اسلام اور انسانیت“ کے نام سے جناب ممدوح کے اُن بیانات کے خلاصہ پر مشتمل شائع کیا جائے جو سرکار ممدوح نے ناظم آباد میں ۲۰ محرم سے ۲۲ محرم تک ارشاد فرمائے تھے اور انتہائی مقبول ہوئے تھے۔

اس کے بعد عرصہ تک کراچی میں قفل رہنے کی وجہ سے زندہ دلان پنجاب نے لاہور میں اس کی تشکیل کر دی اور جوش و خروش کے ساتھ کام شروع کر دیا لیکن اس کے بعد کراچی کے ادارہ نے بھی ”اسلام اور انسانیت“ رسالہ چھپوا کر شائع کر دیا۔ اب غائب اس رسالہ کو بھی امامیہ مشن پاکستان (رجسٹرڈ) لاہور نے سلسلہ رسائل میں شامل کرے گا اور اس رسالہ کے مضامین کی اہمیت کی بنا پر اب مرکزی ادارہ ہندوستان (لکھنؤ) سے بھی اس کی اشاعت کی جا رہی ہے۔

خادم ملت سید ابوالحسن نقوی سکریٹری امامیہ مشن لکھنؤ

والسلام۔
جنوری ۱۹۵۶ء

۲۳
ع ۲۰۳ علی ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سید المرسلین
والسلام الطاهرین

اسلام کا پیغام توحید | اسلامی تعلیمات میں سب سے مقدم چیز توحید
ہے یعنی اللہ کو ایک ماننا اسی کے لیے
عالم انسانیت پر اس کا اثر
برداشت کیں۔

اگر پیغمبر ان جاہل بت پرست قبائل عرب سے یہ کلمہ پڑھوانا چاہتے کہ
اللہ الہ تو جتنے قریش تھے، جتنے عرب تھے، جتنی دنیا اس وقت تھی، سب کے
سب اس کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے۔ اگر اللہ کو فقط منوانا منظور ہوتا
تو جن کا ذوق عبادت تین سو ساٹھ کو مان رہا تھا ان کو تین سو ایک سو ساٹھ کے
ماننے میں کیا عذر ہو سکتا تھا، اور پھر وہ مشرکین عرب اللہ کو ماننے تو تھے
ہی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے لَنْ سَأْلَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اَلَا كَرَّمْنَا ابْنَ آدَمَ اَوْ رَزَيْنَا كَوْكَبًا

پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔

دوسری جگہ: لَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِقَوْلِنَا اللَّهُ، ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان
کا خالق کون ہے اور شمس و قمر کو کس نے سخر کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے
لَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ الْأَرْضَ بُعْدَ
مَوْتِهَا لِقَوْلِنَا اللَّهُ، ان سے پوچھو کہ کون آسمان سے پانی برساتا ہے
اور اس سے زمین مردہ کو زندہ بنا دیتا ہے تو کہیں گے کہ اللہ اس کے
علاوہ بھی کثیر مقامات پر قرآن میں اس حقیقت کا اظہار ہے معلوم ہوا
کہ مشرکین قریش سے اس بات پر جہاد نہ تھا کہ وہ اللہ کو نہ مانتے ہوں صرف
اللہ کے ماننے نہ ماننے کا سوال نہ تھا۔ وہ چیز جو محل اختلاف تھی اور جس نے
رسول کے مقابل اُن کو صفت آرا بنا دیا تھا وہ یہ تھی کہ اسلام کتنا تھا اس
سوا کسی کو نہ مانو، بس یہ غیر اللہ کا نہ ماننا ان کے لئے دشوار تھا۔ اس کا
پیغام تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کا ثبوت بعد کو ہوگا۔ پہلے ہر غیر کی نفی کر لو۔
اس نفی کی راہ سے اُسکے اقرار تک پہنچو بس یہ درمیان کی خندق عبور
کرنا ان پر گراں تھا، وہ کسی کو اللہ کے سوا نہ مانتے یہ گوارا نہ تھا۔ رسول پر
الزام بھی وارد کرتے تھے۔ اجعل الالهة الھما واحداً ان هذا شیء
عجاب: انھوں نے ہمت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، یہ تو عجیب بات
ہے۔ ایک کو مان لینا بہت سوں کے ساتھ دشوار نہ تھا، اس ایک کو
بس ایک بنا کر ہی دشوار تھا اس کے بے تیار نہ ہوتے تھے اور پیغمبر کی

آواز ہی کہتی۔ "قولوا لا اله الا الله قفلحوا" مانو کہ کوئی خدا نہیں ہوا
 اللہ کے بھٹا راہی بھلا ہوگا وہ جاہل عرب کیا سمجھتے کہ ایک ماننے میں ہمارا
 فائدہ ہے، مگر اب جو وہ سو سال میں دنیا کافی ترقی کر چکی ہے، اب اسے یہ
 سمجھنا آسان ہے کہ توحید عالم انسانیت کو کیا فیض پہنچاتی ہے؟
 اس وقت دنیا اخوت اور مساوات کے لیے تڑپ رہی ہے اور مضطرب ہے
 کہ یہ دونوں چیزیں پیدا ہوں، یہ تقسیم دولت مساوی طور پر اسی لیے چاہی
 جاتی ہے کہ مالدار اور غریب طبقے کا فرق ختم ہو جائے، زمین غریب کو حقیر
 نظر سے دیکھتا ہے، اس کو دبانے کے لیے آمادہ رہتا ہے، حقوق دینے میں تکلف
 کرتا ہے، سمجھتا ہے میں جیسے کا حقدار ہوں اس لیے کہ میں امیر ہوں اور نہ
 مرنے کا حقدار ہے اس لیے کہ غریب ہے اس مساوات کے لیے جو علاج
 تجویز کیا گیا ہے کیا یہ واقعی مرض کے دفعیہ کا سبب ہے یا صرف طفل بتلی ہے؟
 اگر تفرقہ فقط امارت اور غربت کا ہوتا تو دولت برابر سے تقسیم کر کے سمجھ لیتے کہ
 مساوات قائم ہو گئی، مگر فرق فقط دولت اور غربت کا نہیں ہے ایک باندوں
 کی طاقت کے لحاظ سے بھی قوی ہے اور ایک ضعیف قوم و قبیلہ کی کثرت کے
 لحاظ سے بھی فرق ہے، ایک کا خانہ ان بڑا ہے اس لیے اس کے حمایتی زیادہ
 ہیں، اور ایک کا کوئی نہیں اس لیے بے یار و مددگار ہے اس کے علاوہ ایک
 چیز ہے وجاہت سابقہ اثرات، یا باپ دادا کے خدمات سے ایک شخص کا
 دلوں پر اثر ہے، اور دوسرا اس وقار سے محروم ہے پھر دماغی فوقیت میں
 ایک بڑھا ہوا ہے دوسرا ذہانت میں اس سے کم ہے جس طرح دو پتند اپنی

امارت سے غریب کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح طاقتور قوت سے اور قوم
قبیلہ والا کثرت سے دباتا ہے، صاحبے جاہت اپنی وجاہت کا جائز فائدہ
اٹھاتا ہے، دماغی فوقیت والا ایسی اسکیم بناتا ہے کہ دوسروں کا ہمدرد بن کر
اپنی گرفت منظور کرے اور دوسرے اپنی سادہ لوحی سے اس کی گرفت میں آ جاتے
ہیں۔ اب دولت تو سیر دنی چیز ہے آدمی کا جز نہیں ہوتی اسکو لے لینا اور بڑا
سے تقسیم کر دینا کوئی مشکل نہیں اسے جو ر اور ڈاکو لہجائے ہیں۔ پھر کوئی قانون بنا کر
لے لینا کیا مشکل ہے مگر طاقت جہانی کو کیا کیا جائیگا کیا اسے بھی طاقتوروں کے بھیج کر
مزدوروں پر تقسیم کیا جائیگا؟ قوم اور قبیلہ کی کثرت کو کیا کیا جائیگا۔ کیا ایک خاندان
کے افراد کو تقسیم کیا جائے گا کہ باپ کسی کے حصے میں جائے، بھائی کسی کے حصے میں۔
اور چچا اور ماموں کسی کے ہو جائیں، وجاہت کو رواداروں سے بیکر کیونکر تقسیم
کیا جائے گا دماغی فوقیت کو کیا کیا جائے گا، کیا اسے انجکشن لگا کر سادہ لوح
کے دماغوں میں داخل کیا جائیگا۔ جب یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو صرف دولت تقسیم
کر کے یہ سمجھ لینا کہ مساوات ہو گئی طفل تالی نہیں تو اور کیا ہے؟
مسلح اسلام جو مباض فطرت بشر تھا اس نے محسوس کیا کہ ان تفرقوں کا
خارجی طور پر مٹانا تو ناممکن ہے جیسے زمین پر نشیب و فراز ہے اور سہل و جبل میں
فرق ہے، درختوں کے قد و قامت میں کوتاہی و بلند می ہے، پتھروں میں بھی
کوئی سخت ہے اور کوئی نرم اسی طرح افراد بشر میں صلاحیتوں کا تفرقہ ہے،
لہذا عملی طور سے یہ فرق مٹانا ناممکن ہے، مگر ذہنیت کی تشکیل اس طرح ہو
کہ ایک طاقت رکھنے والا کمزور کو دبا لے نہیں بلکہ اس کا لحاظ بن جائے حسب

۷
 قوم و قبیلہ یکساں افراد کو پائمال نہ کرے بلکہ اپنے قبیلہ سے اس کا حامی ہو جائے
 صاحب جاہت دوسروں کو نقصان نہ پہونچائے بلکہ اپنے اثر کو دوسروں کی
 خدمت میں صرف کرے، اور دماغی فوقیت والا دوسروں کے لیے ضروری سہولتوں
 کے تدابیر نہ سوچے بلکہ نفع رسانی کے تدابیر پر غور کیا کرے، اگر ایسا ہو جائے
 تو ایک فرد کو ملی ہوئی اللہ کی نعمت تمام نوع انسانی کا سرمایہ بن جائے اور
 پھر دولت مند ہی بھی لعنت نہ رہے اور اگر ذہنیت کی تشکیل اس طرح نہ ہوئی تو
 لاکھ دولت کو برا تقسیم کر دیا جائے پھر بھی اپنی طاقت سے وجاہت سے،
 کثرت قبیلہ سے، ذہانت سے ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھائے گا اور اس
 دولت کی تقسیم سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اب یہ ذہنیت کیونکر پیدا ہو؟ یہ ذہنیت
 قائم ہوگی احساس اخوت سے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا رفتار عمل کو اٹا لے جا رہی ہے وہ مسادات کو
 بنیاد اخوت بنانا چاہتی ہے حالانکہ دراصل مواخات بنیاد مسادات ہے۔
 پہلے ذہن انسانی میں اخوت کا احساس قائم ہو پھر عملی مسادات اس پر مرتب
 ہو سکے گی قانون کے دباؤ سے نہیں بلکہ ضمیر کی تحریک سے احساس اخوت کی
 بنیاد پر جو مسادات کی عمارات بلند ہوگی وہ ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہوگی
 اور بغیر اس احساس کے جو مسادات کی عمارت بنے گی، ریگ پر قائم شدہ
 دیوار کے مانند بے بنیاد ہوگی۔

اب اس پر غور کرنا ہے کہ احساس اخوت کیونکر پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنے روز
 مرہ میں کتنی دفعہ بھائی جان، بھائی صاحب اور مجمع میں "بھائیو" کہے الفاظ

صرف کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ دو آدمی باہم بھائی بھائی کیونکر ہوتے ہیں،
 اخوت کا سرخسہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی کثرت کسی وحدت کی طرف
 منسوب ہوگی تو اس کے اجزاء میں برادری بھی پیدا ہو جائیگی اور برابری بھی
 سکے بھائی بہن کیوں آپس میں اخوت رکھتے ہیں اس لیے کہ ایک ماں باپ کی
 اولاد ہیں اب ایک ماں باپ کے دس بیٹے ہوں، تو دسوں بھائی، بیٹی ہوں
 تو بیٹی اور چچا اس ہوں تو چچا اس، یعنی جتنے وسیع حلقہ میں ایک کا قدم آئے گا
 اتنے ہی وسیع حلقہ میں برادری قائم ہوگی۔

دیہات میں محاورہ ہے ”یہ ہمارے برادری کے ہیں“ اس کا مطلب یہ
 ہوتا ہے کہ پانچ چھ پشتوں پر جا کر ایک نمایاں شخص ہے جس پر کئی خاندانوں کا
 سلسلہ جا کر منتہی ہوتا ہے، اس ایک سورت اعلیٰ کی نسل ایک برادری ہو گئی،
 اس سے ظاہر ہے کہ جتنی دور پر جا کر ایک کا احساس پیدا ہو جائے وہیں سے
 برادری قائم ہو جائے گی۔

”یہ ہمارے ہم وطن ہیں“ کیا مطلب ہے؟ ایک دیس کے باشندے، وطن کے
 جذب کا تصور اس وقت بڑھ جاتا ہے جب پردیس میں زندگی گزارنے کی ذہنیت
 آئے۔ چاہے جب اپنے وطن میں تھے تو صاحب سلامت بھی باہم نہ تھے
 مگر پردیس میں دیکھا تو دل تڑپ گیا، جی چاہا اس کے پاس جائیں، باتیں
 کریں، یہ ہے وطنیت کا جذب۔

اس کے بعد بیسویں صدی میں آفتاب کی سمت کے لحاظ سے رشتہ قائم
 ہوا یہ مشرق ہے اور وہ مغرب، جتنے ممالک مشرق میں ہیں ایک رشتہ میں منسلک

جتنے ممالک مغرب میں ہیں وہ ایک رشتہ میں، مغرب واسے چاہے آپس میں اختلاف
 رکھتے ہوں مگر ہمارے مقابلہ میں سب ایک ہیں۔ اب مسائل پر غور یوں ہوتا ہے
 کہ کون بات مشرق کے لیے مفید ہے اور کون بات مغرب کے لیے، اس طرح متعدد
 ممالک اس لیے متحد ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سمت میں واقع ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ
 دنیا بے چین ہے اُس ایک کے لیے جو وسیع سے وسیع حلقہ میں ذریعہ الفت بن
 سکے، مگر یاد رہے کہ یہ سب اتحاد کے مرکز افتراق کا پیش خمیہ ہیں، اس لیے کہ جب
 ایک خاندان میں ایسا ہوگا تو دوسرے خاندان کے خلاف محاذ قائم ہوگا۔ جب
 ایک ملک والوں میں اتحاد ہوگا تو دوسرے ملک والوں کے خلاف محاذ قائم
 ہوگا اس لیے غیر ملکوں کی اکثر یہ کوشش رہی ہوگی کہ ملک والوں میں اتحاد نہ ہو بلکہ
 تک کہ جانے بھی لگو تو ایسا کر جاؤ کہ ہمیشہ لڑتے رہیں، جب ایک سمت والوں میں اتفاق
 ہوگا تو دوسری سمت والوں کے خلاف محاذ ہوگا، یعنی ان میں سے ہر اتحاد اختلاف
 کا پیش خمیہ ہے اس لیے کہ اتحاد کی دیواریں عالم انسانیت کے بیچ میں اٹھائی
 گئی ہیں، لہذا ہر دیوار ادھر والوں کو ایک کرتی ہے اور ادھر والوں کو جدا کرتی ہے
 اسلام جو عالمگیر اتحاد کا پیغام لے کر آیا تھا اُس نے اتحاد کی درمیانی دیواروں
 کو ڈھاکر ایک ایسا وسیع احاطہ اتحاد کا قائم کیا جس میں سمت، ملک، نسل، رنگ
 کسی طرح کی تفریق نہ ہو اور وہ خدا کے واحد کا اتحاد ہے آخر جبکہ ایکٹاں باپ
 کی اولاد بھائی بھائی ہے۔ ایک مورث اہل کی نسل بھائی بھائی ہے ایک ملک کے
 باشندے اور ایک سمت کے رہنے والے بھائی بھائی ہیں تو ایک خالق کے پیدا
 کیے ہوئے اور ایک خدا کے بندے بھائی بھائی کیوں نہ ہوں، مگر ظاہر ہے

کہ بھائی کے حقوق کا لحاظ وہی کرے گا جو باپ کو یاد رکھے اگر باپ کو یاد نہ رکھا تو بھائی کا حق کیسا، اسی لیے اسلام نے پوری طاقت صرف کر دی اللہ کی یاد قائم کرنے میں پیغمبر اسلام کا پیغام بھی تھا "قولوا لا اله الا الله تفلحوا" اللہ کو ایک مانو تو تمہارا بھلا ہو گا۔ یعنی اُس کے ذریعہ سے تمہیں ایک مرکز وحدت تک رسائی ہو گی، یہ مقصد وحدت عالم انسانی کا صرف خدا کے مان لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا جب تک اسے ایک بھی نہ مانا جائے اس لیے تمام طاقت صرف کی گئی اللہ کے ایک متوانے میں۔ آج دنیا جو پریشان سرگرداں ہے، امن عالم قائم کرنے کے لیے کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں اسی مقصد کے خاطر مگر ہر کوشش امن ملتیہ جنگ بنتی ہے اس لیے کہ اجتماع ہوتا ہے امن عالم کا مقصد بتا کر تقریروں میں امن، تحریروں میں امن، کاغذ پر امن، ایجنڈے پر امن، مگر دل میں ہر ایک کے ہے متن، مشترک مفاد کسی کے پیش نظر نہیں، ہر ایک سوچتا ہے کہ میرے ملک میں میری جماعت میری قوم کا فائدہ زیادہ کیونکر ہو سب یکجا بیٹھتے ہیں پہلو سے پہلو ملائے ہوئے گردن باغ سب کے الگ نقطہ نظر، اور نصب العین سب کے جدا۔

حقیقت میں یہ کوشش امن اور گفتگوئے مصاحت بھی ایک جنگ ہی ہے بگڑہ جنگ جو میدان میں ہوتی ہے طرح طرح کی توپوں، مشین گنوں، اور مختلف قسم کے بموں سے ہوتی ہے، اور یہ جنگ ہے جو دماغوں کے ساتھ ہوتی ہے تقابل اس کا ہے کہ کون ایسا سیاست داں ماہر ہے جو اپنے نفسانی اغراض پر گہرے سے گہرا طبع کو سکنا ہے جس کو، ساتھ واسے تاثر نہ سکیں، اب جوان میں زیادہ

ماہر سیاست داں ہوا اسی کا فارمولا تسلیم کر لیا گیا، مگر ملتج کہاں تک رہے گا۔ کچھ عرصہ بعد دوسروں کو اندازہ ہوا کہ اس سے ایک زیادہ فائدہ اٹھائے گیا وہیں سے معاہدہ توڑنے کی فکر پیدا ہوئی مگر اس طرح کہ عہد شکنی کا الزام دوسرے پر آئے خود حامی امن بنے رہیں اور اگر کوئی ایک دوسرے کو یوں قوت نہ بنا سکا تو نشست و گفتند و برخاستند کا اعلان ہو گیا کہ کچھ طے نہیں ہوا، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا! ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مشترک مفاد سامنے نہیں آتے یہ تو اس وقت ہوتا جب دونوں میں ایک رشتہ ہوتا مگر یہاں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مشرق کا رہنے والا ہوں مجھے مشرق کی حمایت کرنا چاہیے اور دوسرا سمجھتا ہے کہ میں مغرب کا ہوں مجھے مغرب کی حمایت کرنا چاہیے۔ اسلام نے مشرق اور مغرب دونوں کے درمیان نقطہ مشترک کا پتہ دیا۔ حالانکہ جب قرآن آیا ہے تمدن کہاں تک پہنچا تھا؟ گھروں سے مل کر گھرانے اور گھرانوں سے مل کر قبائل بنے تھے اور بس ہر قبیلہ اپنے مفاد کو سوچتا تھا اُس کے آگے عرب میں ترقی کا مظاہرہ نہ تھا، ہاں روم و فارس نے قبائلی نظام سے آگے بڑھ کر سلطنت کی شکل اختیار کی تھی رفتہ رفتہ قدم ترقی آگے بڑھے، یہ آج سے صرف دو ایک صدی کی بات ہے کہ مشرق و مغرب کا تخیل قائم ہوا ہے۔ یعنی ایشیا اور یورپ کی وحدتیں قائم ہوئی ہیں اب قائل ہونا پڑے گا کہ اعجاز قرآن کا اس نے چودہ سو سال قبل اللہ کی وحدت کا جو تصور پیش کیا تو کہا۔ رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ کہ ایک وقت میں دو حصوں میں دنیا کا بٹوارہ

ہوگا، مشرق و مغرب میں اس نے بتایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بھی ایک نقطہ مشترک ہے اور یہ وہ خالق ہے جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اس موجودہ رفتار سے تمام عالم کے مستقبل کا بھی پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

مادی تاریخ کی رو سے عالم کی ابتدا دورِ وحشت سے ہوتی ہے اس دورِ وحشت میں احساس اجتماعیت بالکل نہ تھا بلکہ ہر فرد کی دنیا الگ تھی پھر افراد سے مل کر گھربنے، گھروں سے گھرانے بنے، گھرانوں سے قبائل بنے، قبائل سے حکومتیں، حکومتوں سے شہنشاہیتیں اور شہنشاہیتوں نے مل کر اب کمیتیں بنالیں اس سے ظاہر ہے کہ ترقی کی رو اسی رخ پر ہے کہ کثرتیں مل کر وحدتوں کی شکل میں آتی جائیں۔ اب وہ منزلیں آگئی ہیں کہ تمام عالم دو وحدتوں میں تقسیم ہے ظاہر ہے کہ دو کے بعد ایک کی منزل ہے، دو اور ایک کے بیچ میں کوئی عدد نہیں ہے تو دنیا کی آئندہ ترقی کا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ صرف یہی کہ توحید تمام عالم پر چھپا جائے "لِيُظْهِرَكَ عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً" یہ وہی وقت ہوگا جب اس نقطہ کا تصور عام ہو جائے گا جو سب میں مشترک ہے وہ نقطہ "معرفة خالق" ہے اسی کے صحیح تصور سے اخوت قائم ہوگی، اور اخوت ہی مساوات کی بنیاد ہے۔ اسلام نے بھائی بھائی ہونے پر زور دیا "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" اگر اس سے صرف محبت باہمی کا اظہار ہوتا تو اس کے لیے بہت سے رشتے تھے، باپ بیٹے کا رشتہ سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہے کہا جاتا کہ چھوٹوں کو اپنی اولاد سمجھو اور بڑوں کو اپنا باپ سمجھو اور بہنوں کو بھائی سمجھو، مگر ان سب رشتوں میں بھائی کا رشتہ منتخب کیا کیوں؟

اس لیے کہ جتنے اور رشتے ہیں سب میں ادھر کا رشتہ اور ہے اور ادھر کا
 رشتہ اور مثلاً وہ اس کا باپ ہے تو یہ اُس کا بیٹا ہے، یہ اُس کا چچا ہے
 تو وہ اس کا بھتیجا ہے چچا نہیں ہے، مگر بھائی وہ رشتہ ہے کہ جو ادھر سے
 رشتہ ہے وہی ادھر سے بھی، جہاں رشتے دونوں طرف کے مختلف ہیں
 وہاں حقوق و فرائض الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ باپ ہے اور وہ بیٹا تو ہو سکتا
 ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہوں جو اُس کے نہ ہوں، اور اُس کے کچھ فرائض
 ہوں جو اس کے ہوں، مگر جب کہ رشتہ دونوں طرف سے ایک ہے۔ تو بھائی ہونے
 کے لحاظ سے جو اس کے حقوق و فرائض ماننے جائیں گے، وہی اُس کے
 حقوق و فرائض ماننا ہوں گے، اور یہی مساوات ہے جس کا "اسلام" علیہ السلام
 انسان سے تمام چیزوں میں قریب تر خود اُس کی
 ذات ہے۔ یہ فطری چیز ہے کہ جو شے قریب تر
 ہوگی سب سے پہلے اسی سے اُلفت اور محبت
 پیدا ہوگی، اس لیے ذاتی محبت کسی شے سے اپنی ذات کے سوا نہ ہوگی اس
 کے علاوہ جس سے محبت ہوگی اپنی ذات کے واسطے سے ہوگی یعنی اس لیے
 کہ وہ میرا ہے "میں" کے معنی اپنی ذات "اد میرا" اُس تعلق کا اظہار ہے
 جو اپنے ساتھ ہے، معلوم ہوا کہ محبت کا سبب وہ رشتہ ہوتا ہے جو اپنی ذات
 کے ساتھ ہو جتنا یہ رشتہ قوی ہوگا اتنی ہی محبت زیادہ ہوگی یہ "میرا" کبھی
 بلا واسطہ ہوتا ہے اور کبھی بالواسطہ، اسی سے قرابت میں دور اور قریب کے
 حدود قائم ہوتے ہیں، یہ محبت کا اصلی سرچشمہ ہے، جتنے ہمارے افعال ہیں

انسانی معاشرہ کا سنگ بنیاد

وہ رجحانات اور میلان طبع کے ماتحت ہیں اور میلان طبیعت کا اصل منبع
 محبت ہے لہذا جتنے بھی ہمارے دوسروں کے ساتھ معاشرت میں حسن سلوک
 اور حسن اخلاق کے مظاہرات ہیں وہ سب اسی محور پر گردش کرتے ہیں اب
 جس وقت ہم مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے قریب اور گرد و پیش جو نظر
 آتے ہیں وہ ماں، باپ، بھائی عزیز اور ہمسائے ہیں، مادی حیثیت سے اپنی
 ذات کو بیچ میں رکھ کر حب آدمی خطوط اُلفت کھینچتا ہے تو وہ اس کے ارد
 گرد چکر لگانے لگتے ہیں ”یہ ہے میرا باپ“ ”یہ ہے میری ماں“ یہ ہے بھائی
 یہ ہے میرا عزیز، یہ ہے میرا پڑوسی یہ جتنے خطوط ہیں ذات کو درمیان میں
 رکھ کر ادھر ادھر کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں اور چونکہ اپنی ذات محدود ہے
 اس لیے یہ خطوط محبت بھی حدود مکان و زمان میں اسیر ہوتے ہیں نتیجہ یہ
 ہے کہ جہاں تک یہ خط اتنا نزدیک ہے کہ نگاہ توجہ مبذول ہو سکے وہاں
 تک تو رشتہ ہے اور جہاں سے خط اتنا دور ہو گیا کہ نگاہ توجہ وہاں تک
 نہیں جاتی وہیں سے رشتہ نہ رہا، وہ کون ہیں؟ چچا زاد بھائی وہ کون ہیں؟
 دور کے عزیز، ہمارے گاؤں کے قصبہ کے شہر کے، وہ کون؟ ہمارے
 ہم مذہب یا ہم قبیلہ، وہ کون؟ میرے کوئی نہیں ہیں، ہاں اسی سلسلہ
 سیادت رضوی یا نقوی کے ہیں جس سے میں ہوں، اُس سے آگے بڑھے
 تو خیر اتنا سہی وہ بھی میری طرح سادات ہیں سے ہیں، مگر اس کے بعد
 وہ میرے کوئی نہیں ہیں کیونکہ میں سید وہ شیخ، حالانکہ کسی نقطہ پر سید اور
 شیخ بھی مل جاتے ہوں گے، مگر وہ اتنی دور ہے کہ نگاہ توجہ مبذول نہیں

ہوتی، اس طرح بگناہ اور بگناہ کی تفریق ہوئی اور اسی کے ماتحت جو اپنا ہے
 اُس سے اُلفت اور جو پرایا ہے مغائرت قائم ہو گئی اور جتنا یہ خط دور
 ہوتا گیا بے تعلقی کا احساس بڑھتا گیا، اب عرب اور ایرانی ہندوستانی
 اور انگریز میں کوئی علاقہ محسوس نہیں ہو سکتا اس صورت سے تمام عالم ایسے
 اجزاء میں تقسیم ہو گیا جن میں باہم کوئی رشتہ نہیں، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں برسر
 اقتدار ہوں تو میرے قبیلہ والوں، رشتہ داروں، اور ہم قوموں کو زیادہ فائدہ
 پہونچے اس لیے کہ اقتدار میرا ہے اور وہ میرے عزیز ہیں، لیکن دوسرا کتنا ہی
 کیوں نہ پریشان حال ہو اُسے اس لیے استحقاق نہیں کہ وہ مجھ سے اجنبی ہے
 یہ قابل امداد ہے اس لیے کہ اپنا ہے، اور وہ قابل اعتنا نہیں اس لیے کہ
 پرایا ہے، یہ تفریق سٹ نہیں سکتی اس لیے کہ مرکز اتحاد اپنی ذات ہے اور وہاں
 سے خطوط کھینچنے پر قریب و دور کا رشتہ ضروری ہے اس لیے احساس مساوات
 پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔

اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے اس لیے ہر شخص کو اُس کی ذات کے جدا
 نہیں کرنا چاہتا مگر اُس کا مطمح نظر نگاہ کو بلند کرنا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی ذات سے
 آگے بڑھو تو نگاہ ادنیٰ کر دو اور یہ سوچو کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہلا خالق
 کی طرف جانا چاہیے، اب جبکہ یہ خط خدا تک پہونچ گیا تو چونکہ وہ ذاتِ لامحدود
 ہے اس لیے اس سے جو خطوط چلیں گے وہ کسی سمت، کسی نسل، کسی جہت اور
 مکان میں محدود نہیں ہوں گے بلکہ وہ تمام مخلوقات تک یکساں حیثیت رکھیں گے
 اب یہ تصور نہیں ہو گا کہ یہ میرا عزیز ہے یا غیر، میرا ہموطن ہے یا پردہسی، اب اگر

عزیز کے حقوق بھی ہوں گے تو اتنے کہ جتنے اللہ نے مقرر کر دیے، ہمسایہ کے حقوق بھی اتنے ہی جتنے کہ اس نے معین فرما دیے۔ اولاد کے حقوق بھی اتنے جتنے اس کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ اور اس کے بعد بہت سے حقوق ایسے بھی ہوں گے جو تمام نوع انسانی میں مشترک ہیں۔ ہاں اگر وہ ایک کا ہوتا، دوسرے کا نہ ہوتا تو اس کے ذریعہ سے جو رشتے قائم ہوتے وہ بھی محدود ہوتے جیسے بعض نہ ہی جماعتوں نے اُسے بھی محدود بنا رکھا تھا، ان کا قول تھا "نحن ابناء الله واحبائهم" ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لادے ہیں۔ قرآن نے یہ مقولہ نقل کر کے پہلے تو طنزیہ انداز میں جواب دیا ہے "قل فلم یجذبکم بذنوبکم" (اے رسول) ان سے کہو کہ پھر وہ تمہارے اعمال کی سزا کا ہے کو دینے لگا، اس سے ایک اصول قائم کر دیا گیا کہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ صرف ہمارا ہے اصلاح نفس کے لئے سچم قاتل ہے، جب یہ سمجھو گے کہ اللہ سے بحیثیت جماعت صرف ہمیں تقرب حاصل ہے تو نفس کے سدھارنے کی طرف توجہ مبذول نہیں ہو سکتی، اس کے بعد مسلمانوں کو اس کے بالمقابل کیا تعلیم دی گئی، کیا یہ کہ تم کہو اللہ ہمارا ہے یہ اس وقت سکھایا جاتا جب اسلام حقیقت میں اُس کی طرف کا نہ ہوتا جو سب کا ہے اس نے یہ نہیں سکھایا بلکہ یہ کہنے کی تعلیم دی کہ "ہو سبنا و سبنا لکم اعمالنا لکم اعمالکم" وہ ہمارا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اسی لیے سورہ "الحمد" میں جس کا پڑھنا نماز میں ضروری ہے کہہ دیا گیا کہ "لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب" نماز ہو ہی نہیں سکتی

بغیر سورہ احمد کے، اب چونکہ لازمی طور سے ہر مسلمان کو پانچ وقت نماز ضرور پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے جو سلطنت الہی کے باغی اور غیر باغی کے امتیاز کا ذریعہ ہے اور ہر نماز میں کم از کم دو بار سورہ احمد پڑھنا ضروری ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر مسلمان کو کم از کم دس بار احمد زبان پر جاری کرنا لازم ہے اب جو چیز احمد میں صراحت سے ذکر کر دی گئی ہے وہ ایسی ہی ہوگی جس کے لیے خالق کو منظور ہے کہ وہ ہر مسلمان کے دماغ پر نقش ہو جائے، پہلی آیت بسم اللہ کے بعد یہ ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، حمد اللہ کے لئے جو میرزا، میرے خاندان، میری قوم، میرے ملک کا، نہیں گھڑ گھڑانا اور خاندان، ملک، قبیلہ کیا ایک عالم تا بھی پروردگار نہیں بلکہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اُس وقت فرمایا جب کہ عرب میں ہر ایک فرد کی دنیا اس کے قبیلہ میں محدود تھی، اُس وقت اسلام نکلا، مسلم کو اتنا وسیع بنانا چاہتا تھا حالانکہ یہ اب سوچا جا رہا ہے کہ مریخ میں چاند میں اور دوسرے سیارات میں آبادی ہے یا نہیں، یہ مریخ و قمر ہمارے ہی سورج کے سیارے اور اسی نظام شمسی کا جز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ثابت کہلاتے تھے اُن میں ہر ایک ایک آفتاب ہے اور ہر آفتاب کے متعلق کچھ سیارے ہیں ابھی تو نگاہ تحقیق صرت سورج کے سیاروں تک متوجہ ہو سکی ہے ابھی وہ منزل کہاں کہ دوسرے ثابت کے سیارات پر غور کر سکیں جب کہ یہ سب کچھ بالکل پردہ غیب میں تھا اور دنیا تمام عالم کو رعب سکون میں منحصر سمجھتی تھی، اُس وقت قرآن پتہ دے رہا تھا کہ عالم ایک نہیں ہے بلکہ

ہست سے عالم ہیں۔

اب فرض کیجئے کہ اور ستاروں میں آبادی کا حال کھل جائے بلکہ دوسرے نظامات شمسی میں بھی مخلوق ثابت ہو جائے، جہاں جہاں تک بھی انکشافات ہو جائیں، وہ اسی ”عالمین“ کے احاطہ کا جزو ہوں گے جس کے متعلق قرآن نے پہلے ہی کسد یا سَبِّ الْعَالَمِینَ ”معلوم ہوا کہ جہاں تک مخلوق خدا بستی ہے وہ سب ایک اخوت کی سلک میں منسلک ہے اور ایک برادری کا جزو ہے اس لیے کہ خدا ان سب کا پروردگار ہے اب اس کے ذریعہ سے جو خط کھینچے اس میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، بلکہ وہ ہمارا خدا ہے اور سب اُس کے بندے ہیں، اس مشترکہ رشتہ کا احساس حقوق انسانی کا سنگ بنیاد ہے جس کے لیے دنیا میں منشور نشر ہوتے ہیں، کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں اور حقوق انسانی کی فہرستیں مرتب ہوتی ہیں مگر حقوق انسانی کا یہ تصور بے بنیاد ہے جب تک اس نقطہ مشترک کا تصور نہ موجود ہو جہاں سے حقوق انسانی قائم ہوتے ہیں۔

پیغمبر اسلام کا عمل اور اسلامی تعلیم کے مرقعے جو سامنے آئے وہ بتاتے رہے کہ دنیا میں حقوق انسانی کیا ہوتے ہیں، مکہ کی اُس پر آشوب زندگی میں جب رسول ایک راستہ سے گزرتے تھے تو ایک عورت بامِ خفا پر سے خس و خاشاک آپ کے سر مبارک پر پھینکتی تھی، مگر رسولؐ نے نہ راستہ بدلانہ بدلنے کا خیال کیا دن یوں گزر رہے، چند دن ایسے ہوئے

کہ رسول اس راہ سے گذرے مگر خس و خاشاک نہ پھینکا گیا، حضرت نے اہل محلہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی جو یہ عمل کیا کرتی تھی بتایا گیا کہ وہ بیاہے کہا مجھے اس کا مکان بتادو کہ میں اس کی عیادت کروں، نتیجہ نہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا، یہ دیکھئے کہ آپ جو اس کی مزاج پرسی کو جا رہے ہیں یہ اس وقت کون سا فرض ہے؟ حق ایمانی ہے یا حق انسانی؟ حق ایمانی تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ وہ ابھی ایمان نہ لائی تھی ماننا پڑے گا کہ یہ جسے آپ ادا فرما رہے تھے حق انسانی تھا یعنی انسان کا انسان پر حق ہے کہ مصیبت پڑے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرے یہ نہیں کہ مصائب میں اضافہ کرے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ جاری تھا، اور حضرت فاتح کی حیثیت رکھتے تھے تو حاتم طائی کی روکی آتی ہے حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی عبا بچھا دیتے ہیں پاس کے بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہے تو فرماتے ہیں اگر موالودہ کل قوم ہر قوم کا بزرگ تیرے آدمی، ایسا شخص جو اپنی قوم میں بلند اخلاق کا مالک ہو اگر ارام کا مستحق ہے یہ کیا ہے؟ اسے حق انسانی ہی ماننا ہوگا۔

آپ نے فرمایا ”اكرموا الضلعت ولو كانت كافراً“ مہمان کی خاطر کرو ”اگرچہ وہ کافر ہو“ یہ کون حق ہوا؟ حق انسانی ہی ہو سکتا ہے میرٹھین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں کہا کہ رسول برابر ہمایوں کے متعلق ہدایت فرماتے رہے اس حد تک کہ لوگ سمجھتے تھے ہمیں کو میراث دلوادی جائے گی۔ ہمایوں کے معنی کوئی قوم و ملت نہیں یہ حق

انسانی ہے یا درکھنا چاہیے کہ فرد کی سمجھ یہ فرد ہوتی ہے اور قوم کی سمجھ یہ قوم ہوتی ہے نہ ہی حیثیت سے دو درجے بہت مغز نہیں ایک اسلام اور ایک ایمان بنفس قرآن ایمان کا رتبہ اسلام سے بالاتر ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
ولمّا يدخُلْ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحرائی عرب آکر کہتے ہیں کہ ہم
ایمان لائے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں،
ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے معلوم ہوا کہ
اسلام آسان ہے، ایمان مشکل۔ اسلام پہلے ہوتا ہے ایمان بعد کو،
مسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ "المسلم من سلم المسلمون
من لسانہ ولسانہ" مسلمان وہ ہے جس کے اٹھ اور زبان
سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مومن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ
"المؤمن من امن جاسرًا بوائقہ"، مومن وہ ہے جس کا ہمایہ
اس کے خطروں سے مطمئن رہے، اس کے مفہوم پر بخیدگی سے غور کیا
جائے تو معلوم ہوگا کہ "محفوظ رہے" اور "مطمئن رہے" میں فرق ہے
"محفوظ رہے" ایک واقعہ شدہ عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور "مطمئن رہے" ایک
مستقل کردار کی نشان دہی کرتا ہے یعنی تمہارا کردار ایسا ہو کہ غیر جب
تم میں سے کسی کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ آدمی اچھے ہوتے ہیں ان سے ڈرنے
کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی بھی تم میں سے کسی صبیحہ میں جا کر لے
تو وہ اہل محلہ اپنی جان و مال اور آبرو کے لیے خطرہ محسوس نہ کریں۔

یہ حقوق انسانی کے ادا کرنے کی تعلیم ہے جس کا اصلی سرچشمہ وہی حاس برادری ہے جو تمام افراد انسانی سے انسان کو منسلک کرتا ہے۔

اسی لیے پیغمبر خدا کی وفات کے بعد جب دنیا نے زمین کے فتوحات کی طرف توجہ کی تو آل محمدؐ نے دلوں کے فتوحات کو اہمیت دی مسلمانوں سے کہا کہ کردار اپنا وہ بناؤ جس سے دنیا محسوس کرے کہ دین اسلام کے پیروالیے ہوتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آکر ایک عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اور تعلیم اہلبیت کا پیر دین گیا، اس کی ماں اپنے مذہب قدیم عیسائی پر قائم تھی، ظاہر ہے کہ ایک ایسے شخص کے جذبات میں جو نیا نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہو وقتی طور پر توجہ ہو کر رہتا ہے۔ فطرۃً جب وہ شخص گھر واپس جاتا تو یہ کوشش کرتا کہ اس کی ماں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہمارے دور کے علماء اسلام میں سے بھی شاید کوئی ہوتا تو اس کو یہی تعلیم کرتا کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی ماں کو مسلمان بنانا، مگر یہاں جب وہ رخصت ہونے کے لئے امام کے پاس آیا اور اپنی آئندہ زندگی کے لئے کچھ ہدایت چاہی تو آپ نے فرمایا: "اد صلیک بامک خیراً" میری ہدایت بس یہ ہے کہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرتے رہنا، اب جو وہ اپنے گھر پہنچا تو جو خدمتیں اپنی ماں کی کبھی نہ کرتا تھا اب کرنے لگا، یہاں تک کہ ماں کو تبدیلی محسوس ہوئی اور اس نے کہا بیٹا، یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ بدلے گئے ہو پہلے تو ایسا حسن سلوک تم نہ کرتے تھے، اس نے پہلے ٹالا، کہا یہ تو سیرا فرض ہے مگر جب وہ بہت بے بند ہوئی تو اس نے مجبور ہو کر بتایا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے اکام نے

یہ ہدایت کر دی ہے کہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرنا، بس یہ سن کر اس نے کہا مجھے بھی اپنے ابا ام کے پاس لیجیو کہ ایسی پاک تعلیم ان سے میں بھی حاصل کروں۔

حضرت رسول کے بعد عام فرزند ان اسلام نے بھی یوں ہی اسلام پھیلایا ہوتا تو کبھی اندیشہ ارتداد نہ ہو سکتا تھا۔ اسلام نے سکھایا تھا کہ دیکھو نصب العین یہ رکھو کہ اپنے کو جامہ انسانی کی اچھی فرد ثابت کرو۔ یاد رہے کہ افراد صالحہ سے جس نظام کی تشکیل ہوگی وہی نظام عدل و صلاح کا ہو سکتا ہے۔

حقوق انسانی کے احساس کے ساتھ جب اقتدار ملے گا پھر یہ نہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے صوبہ کا ہے، ہمارے ملک کا ہے یا ہمارا خیال ہے اور وہ غیر ہے ہمارے سامنے وہ تعلیم ہے کہ جو علی مرتضیٰ نے مالک شتر کو دی ہے جب انھیں مصر کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے حالانکہ وہ خود بھی بڑے فرض شناس تھے مگر انھیں بھی علی بن ابیطالب مطلق العنان طور پر نہیں چھوڑتے بلکہ ایک ہدایت نامہ سپرد کرتے ہیں۔

یہ ایک طویل فرمان ہے جس کے بارے میں عرب کے عیسائی موعیٰ عبد المسیح انطاکی نے لکھا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ آج زرے لکھ کر تمام سلاطین اسے اپنے سامنے رکھیں۔

اس فرمان میں حضرت علی تحریر فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں مختلف مذاہب کے افراد ہیں، تم کو لازم ہے کہ سب کے ساتھ

کیساں سلوک دکھتا۔ یاد رہے کہ یہ کسی سیاست وقت کی پیداوار نہیں ہے یہ وہ فرات ہے جو آج سے تقریباً چودہ سو برس پہلے نکھا گیا ہے، اور آج سے ایک ہزار سال پہلے کتاب میں درج ہو گیا، اور آج سے چار سو برس پہلے مقصد سیرت میں طبع ہوا اور اس مدت میں مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہوا، اس میں اس سوزل کا جواب موجود ہے جو اس وقت ہر ملک کی اقلیت کے سامنے ہے۔

وہاں کی یا اقتدار اکثریتوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ تمہاری وفاداری پر بھروسہ کس طرح کیا جائے؟

اس کا جواب حضرت علی بن ابیطالبؓ نے دیا ہے ان الفاظ میں
ولیکن حسن ثقتک بہد بمقدار حسن صناعتک الیہم
تمہارا بھروسہ اپنی رعایا کی وفاداری پر اتنا ہونا چاہیے جتنا تمہارا
سلوک ان سے بہتر ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نہ پوچھو تم وفادار ہو گے یا نہیں؟ بلکہ خود اپنے سے پوچھو کہ تم سلوک کیسا رکھو گے، اگر سلوک اچھا رکھا تو آج کے غیر وفادار بھی کل وفادار ہو جائیں گے اور اگر سلوک اچھا نہ ہوا تو اس سوال کے جواب میں جو وفاداری کے وعدے ہوں وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہیں

یاد الہی اور حساس فرائض | خدا کی یاد جس پر اسلام نے زور دیا ہے اس یاد سے مختلف ہے جو دوسرے

مذہب میں ہے، مثلاً ہفتہ میں کوئی ایک دن مقرر کر کے اسے یاد کر لینا، دن

میں کوئی ایک وقت مقرر کر کے یاد کر لینا دوسرے مذاہب میں کار و بار دنیا سے یہ الگ ایک شعبہ ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یاد الہی ہر مذہب کی بنیاد ہے، مذہب ایک شعبہ حیات بن گیا۔ ایک چیز ہے پیشہ، ایک ہے خاندان، اسی طرح ایک چیز ہے اس کا مذہب جس کا اثر نمودار ہوتا ہے چند رسموں میں خاص خاص اوقات میں۔ عیسائی ہفتہ میں ایک دن گرجا جا کر عبادت کرتا ہے، اُس دن اُس کی عیسائیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، باقی چھ دن وہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، بیرسٹر ہے کوئی بھی ہے اس میں عیسائیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔

مگر اسلام میں مذہب کا تصور اس سے مختلف ہے۔ دوسرے مذاہب میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اسلام میں یاد رکھا جاتا ہے، تمام دوسرے نظام مذاہب میں مذہب جزو زندگی ہے اور اسلام میں مذہب کل زندگی ہے۔ جزو زندگی تو اُس وقت ہوتا جب یہ کار و بار دنیا سے الگ کوئی چیز ہوتا۔ دماغ میں چند خیالات جمع ہوں اور کچھ لفظیں زبان پر جاری کر لیں، یہ ہوتا اسلام تو دنیا کی باقی چیزوں سے الگ زندگی کا ایک شعبہ سمجھا جاسکتا تھا۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے یہ اسی تخیل کی بنا پر ہے جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ اسلام میں مذہب کوئی خاص شعبہ نہیں ہے بلکہ وہ انفرادی اجتماعی، اخلاقی، معاشرتی ہر شعبہ پر حاوی ہے۔

اگر مذہب وہ ہوتا کہ کچھ تقلیدی خیالات محفوظ کرے تو ممکن تھا کہ کوئی شخص مذہب کے اعتبار سے مسلم ہو اور معاشیات میں کارل مارکس کا پیرو ہو، سیاسی زندگی میں کسی اور رہبر کا مطلق طور پر مقلد ہو، اپنے گھر بار کے معاملات

میں صرف رواج کا پابند ہو، یہ صورت وہاں ممکن ہے جہاں مذہب تمام زندگی سے الگ تھلگ کوئی چیز ہے مگر اسلام تمام ہے انفرادی اور اجتماعی و تمدنی ہر شعبہ میں ان تعلیمات کو قبول کرنے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے دنیا کو پہنچے ہیں اس صورت میں اگر کسی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اخلاقی زندگی کو بھی تعلیمات محمدی کا پیرو بنالیا، اجتماعی اور اقتصادی حیات کو بھی تابع فرمان محمدی و قانون اسلام بنالیا۔ اب جس طرح کوئی کہے کہ میں مسلمان عیسائی ہوں تو یہ صحیح نہ ہوگا بلکہ مسلمان ہے تو عیسائی نہیں، اور عیسائی ہے تو مسلمان نہیں، کوئی کہے کہ میں ہندوستانی پاکستانی ہوں تو صحیح نہیں۔ جب دونوں ملک الگ الگ ہو گئے تو جو یہاں کا ملکی ہے وہاں کا نہ ہوگا اور جو وہاں کا ملکی ہے وہ یہاں کا نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح مسلمان ہونے کے ساتھ اپنے کو کسی دوسرے نظام کے ساتھ وابستہ کرنا خواہ سیاست میں ہو خواہ معاشیات میں خواہ کسی اور شعبہ میں رست نہیں ہو سکتا اگر اسلام نے کوئی شعبہ تشنہ تعلیم چھوڑا ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا مگر جب اسلامی تعلیم تمام نظام حیات پر حاوی ہے جس میں معاشیات اور غیر معاشیات سب داخل ہیں تو اب مسلم ہوتے ہوئے کسی شخص کو اپنی زندگی کے بٹوارے کا حق نہیں باقی ہے۔ وہ عیسائیت بھی جہاں یہ ہو سکتا تھا کہ ایک شخص ہفتہ میں ایک دن عیسائی ہے اور چھ دن ڈاکٹر، تاجر،کیل یا کچھ اور ہے۔ اسلام کسی شعبہ کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں تو ڈاکٹر ہے تو اُسے مسلم ڈاکٹر ہونا چاہئے، تاجر ہے تو اُسے مسلم تاجر ہونا چاہئے مسلم یعنی فرائض انسانی کے احساس اور قانون الہی کا احترام کرنے والا۔ مریض آتا ہے، یہ

اس کا علاج کرتا ہے، یہ معالجہ ڈاکٹر ہونے کا تقاضا ہے لیکن ایک مریض اگر ایسا آیا جس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میرے علاج پر موقوف ہے تو اب مسلم ہونے کا امتحان ہے، اب اگر اسکے علاج کے لیے منہ مانگی فیس لینا چاہتا ہے اور اہل اس نازک حالت کو اپنے لیے زیادہ تکھیل زر کا ذریعہ قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر تو ہے مگر مسلمان نہیں ہے، اگر مسلم ہے تو اس کو یہ فریضہ یاد رکھنا چاہیے کہ حفظ نفس محترمہ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر تاجر ہے اور بس نفع اندوزی سے کام ہے اُڑی اُڑی کوٹھیاں کھری ہوں زیادہ سے زیادہ کارخانے قائم ہوں کثیرے کثیر رقم تجویزوں کے اندر یا بنک میں محفوظ ہو لیکن حقوق انہیں کوئی خیال نہیں، زکوٰۃ اور خمس سے کوئی مطلب نہیں تو یہ بس تاجر ہے عملی حیثیت سے مسلم نہیں ہے۔ اگر مسلم ہے تو اسے یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ کسی کا حق میرے ذمہ ہے خلق خدا کی بہبودی پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ غلہ جمع کر رکھے کہ جب مہنگا ہو تو فردخت کریں گے، اگر ان حقوق فراغ کے لحاظ کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے تو اسلام میں یہ تجارت بھی عبادت ہے، سو ان تجارتوں اور پیشوں کے جو بنیادی حیثیت سے خلاف شرع ہیں۔ ان کو تو اختیار کرنا خود دلیل ہوگا کہ اسے تعلیمات اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

اسلام نے اپنی شریعت کے حکیمانہ تعلیمات سے اس کا انتظام کیا کہ یاد آگئی تحت الشوری طبقات نفس میں راسخ ہو جائے۔

مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہمارا اچھا کھانا ماشد کو ناپسند نہیں ہے "احل لکم الطیبات" تمہارے لیے لذیذ پاکیزہ غذائیں سب حلال ہیں جو غذا میں

حلال ہیں ان میں ذائقہ کی کمی نہیں، یہ اور بات ہے کہ کسی کو حرام غذا ہی میں مزا ملتا ہو پھر بھی حلال و حرام کی تفریق رکھدی،

جانور وہ نہ ہو جو حرام ہے، ذبیحہ ہو، میتہ نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان شکم پرست نہ ہو جائے بلکہ شکم پروری کے ساتھ ساتھ خدا پرست رہے۔

اب جس وقت کوئی مشتبہ غذا راہِ مینے آئی شک پیدا ہوا اور یہ سوال پیدا ہوا کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یا نہیں؟ معلوم ہو گیا کہ انسان مادی ضروریات کے خاطر خدا کو نہیں بھولا، خصوصاً جفیس شکار کا ذوق و شوق ہے، شکار کوئے جانور کا تعاقب کیا کس جدوجہد سے شکار دستیاب ہوا، ظاہر ہے کہ یہ نگ و دو مادیت کی راہ میں ہو رہی ہے بظاہر دور دور خدا کا تصور نہیں ہے مگر جب شکار کو نشانہ بنایا، گولی لگائی اور جا کر دیکھا تو وہ سر ہو گیا تھا، زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو بیکار ہو گیا، پس معلوم ہو گیا کہ اس نگ و دو میں بندہ خدا کو نہیں بھولا تھا۔

اسی طرح اچھے لباس کا پہننا شریعت میں ناجائز نہیں ہے، وہ اور نہ ایسا ہونگے جنہوں نے لٹا پٹا یا برہنہ ہونا کمال روحانیت کا معیار بنایا ہوگا۔ اسلام میں بغیر لباس نماز جائز نہیں ہے چاہے تاریکی شب میں پردے ڈال کر خالی مکان میں بھی ہو، یہ لباس مرد کے لیے تو خیر مختصر ہے، مگر عورتوں کے لیے نمازیں سوائے چہرہ اور ہاتھ کے کل احصاء کا چھپانا لازم ہے، تنہائی میں پردے ڈال کر بھی، بغیر پردے لباس کے عورت کی نماز نہ ہوگی۔

پھر بھی مردوں کے لباس میں کچھ پابندیاں رکھ دیں کہ لباس خالص ریشم کا نہ ہو سونے کے زیور سے آرائش نہ ہو، وغیرہ وغیرہ اس طرح لباس میں بھی

فرائض کا احساس قائم ہے۔ اب فرض کیجئے کہ بزاز کی دکان پر گئے، اچھے سے اچھے کپڑے منتخب کر رہے ہیں۔ خریداری پر آمادہ ہی ہو چکے ہیں مگر ادھر ایک کپڑے میں شک ہوا اور پوچھا یہ ریشم تو نہیں ہے، ادھر ظاہر ہو گیا کہ بندہ اپنے خدا کو نہیں بھولا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خالص مادی خواہشیں جن میں بہت کم انسان اور حیوان میں فرق باقی رہتا ہے ان میں بھی جب جذبات نفس طوفانی ہوں، طرفین کی رضا ہو، تمام مقتضیات موجود ہوں اور تمام موانع مفقود ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو نہ ہو اور کسی مخبر کا اندیشہ نہ ہو، اُس وقت بھی ایک مسلم کو تصور ہو گیا کہ جب تک ایجاب و قبول کے صیغے جاری نہ ہوں اس وقت تک یہ عورت حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جذبات کے انتہائی تلام میں بھی بندہ اللہ کو نہیں بھولا ہے یہی راز ہے ایجاب و قبول کے صیغوں میں در نہ یہ کوئی منتر نہیں ہے جن کی طبعی خاصیتیں ہوتی ہوں، یہ فرض شناسی کا نشان ہے جو جائز اور ناجائز تعلقات میں امتیاز قائم کرتا ہے

روحانیت اور مادیت کے تعلقات | اسلام میں روحانیت حرام دوسرے مذاہب کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس وقت ہوگی جب غار پہاڑ یا جنگل میں چلے جاؤ۔ اسلام کہتا ہے "لا دھبانیۃ فی الاسلام" یہاں ترک تعلقات دنیا نہیں ہے۔

لیس منا من ترک الدین لدنیاہ ولا من ترک الدنیا لدینہ ہم سے اسے کوئی تعلق نہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے یا آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑے عام طور پر شاید یہ سمجھا جا سکے کہ وہ معیار روحانیت اور دنیا کا نہ خادی کر دے نہ تعلقات قائم کر دے، نہ کوئی اس پاس ہو، نہ ہمسایہ ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ

وہ معیار ناقص تھا، کامل وہی ہے جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ لیکر آئے، اب یہ سمجھنا کہ یہ معیار سب سے اونچا کیونکر ہے اس مثال سے شاید آسان ہو کہ ایک ایسا طالب علم ہے جس کی طبیعت سبق میں نہیں لگتی اچھا طبیعت ہے مگر سال پورا ہونے کے قریب ہے، امتحان سر پر آگیا ہے اب اگر گھر میں کتاب لے لکھتا ہے تو اُدھر کتاب دیکھنا شروع، اُدھر کوئی بات کرنے لگا دل اُدھر متوجہ ہو گیا، کوئی بچہ رونے لگا، کتاب غائب ہو گئی، کوئی قصہ کہیں کا بیان ہونے لگا اسی کے سننے میں مصروف۔ اب امتحان کی تیاری کے لیے مجبوراً کوئی تہ خانہ دھوٹھنا پڑے گا، کوئی خالی عمارت یا دریا کا کنارہ تلاش کرنا پڑے گا، کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی آنے جانے والا نہ ہو جب کوئی منظر سامنے نہ ہو گا، اور کوئی دوسرا آواز کان میں نہ آئے گی تب یہ کتاب دیکھ سکے گا۔ مگر جو محنتی طالب علم ہے اور ذوقِ علم رکھتا ہے وہ جب کتاب کے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے تو کتاب ہی کا پورہ جتا ہے، گھر میں شور ہوتا رہے، بات چیت جاری رہے، غلّ ہوا کھائے وہ تو کتاب دیکھ رہا ہے، اسے ضرورت نہیں پہاڑ اور غار تلاش کرنے کی، دُنیا نے جو معیار یاد آلتی کا قرار دیا وہ اس اچھا طبیعت والے طالب علم کا معیار تھا، ان کے نزدیک گھر میں نہ کر یاد آلتی نہ ہو سکتی تھی جب جنگل اور پہاڑ پر گئے جہاں بچے نہ ہوں نہ عزیز نہ آشنا جنگل ہے سلسلاں ہو کامیدان، تو اب اللہ نہ یاد آئے گا تو کون یاد آئے گا۔

اسلام یاد آلتی کا معیار یہ قرار دیتا ہے کہ کثرت میں بیٹھو اور وحدت کا جلوہ دیکھو، نقار خانہ عالم میں رہو، مگر دماغ میں آوازِ توحید کو بختی ہے

اس منظر رنگ و بو میں قیام کر دگر وحدت کے جلوے نظر میں ایسے سمائے ہوں
کہ اللہ کو بھولو نہیں۔

یہ معیار شکل تر تھا۔ اسی لیے وہ رسول جو اس کا حامل بنا کر بھیجا گیا تمام نبیاء
سے افضل قرار دیا گیا۔ کیونکہ سابق انبیاء نے بھی اس تعلیم کو پیش کیا تھا، مگر ہمارے
پیغمبر نے مکمل طور پر پیش کیا، اور خود اپنا معیار زندگی بھی آپ نے اسی تعلیم کے
مطابق رکھا۔

اگر آپ شادی نہ کرتے، اور اولاد نہ ہوتی تو خلافت پر اتمام حجت نہ ہوتا،
دنیا کہتی کہ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ شادی کرو اور عبادت بھی، مگر آپ کے
تو نہ بیوی ہے نہ بچہ آپ کیا جانیں کہ بچہ جب صند کرتا ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے
بیوی جب بصد ہوتی ہے تو آدمی کو کس کشمکش کا سامنا ہوتا ہے پھر اگر بیوی
فقط جناب حدیجہ کبریٰ ہوتیں تو افراد اُمت خیال کرتے کہ آپ کو کیا معلوم
کیسی کیسی بیویاں ہوتیں ہیں آپ کو اتفاق سے ایک نیک بی بی ملی۔ ہمیں کیسے
کیسے سابقے پڑتے ہیں، حضور کیا جانیں۔ ہم کہاں فرائض کا لحاظ کر سکتے
ہیں، یہ حجت بھی ختم کر دی، ہر قبیلہ کی، ہر خاندان کی، ہر مزاج کی عورت
سے شادی کی، اس کے بعد دیکھو کہ عدل میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔

دنیا سیرت رسول کی بلندی دیکھے، ہزاروں غلط ردائیں گڈھلی
گئیں، کتنی ہی غیر شاہان رسالت حکایتیں ایجاد ہوئیں، پھر بھی انہی بیویوں
کے باوجود ایک بیوی سے بھی غلط روایت تک نہ آئی کہ میرے ساتھ رسول
نا انصافی کرتے تھے۔

غیر مسلم کہتے ہیں کہ رسول نے بیویوں کی تعداد دوسروں کے زیادہ کیوں رکھی۔ جواب یہ ہے کہ ہر فرضینہ میں پیچہ پڑنے حصہ اپنا زیادہ رکھا تھا سب کے لیے واجب صرف پانچ نمازیں ہیں اور رسول کے لیے ان کے علاوہ نماز شب پڑھنا بھی فرض تھا، اسی طرح ہر منزل میں خود عمل زیادہ کیا دوسروں کے ذمہ کم رکھا۔

اب دیکھئے کہ نکاح اسلام میں دو قسم کے ہیں۔

ایک نکاح دائمی، اور دوسرے نکاح عارضی جسے متعہ کہتے ہیں۔ نکاح دائمی میں فطری خواہشوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور فرائض کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، نان و نفقہ لازم ہے۔ چند بیویاں ہیں تو ان میں عدالت ضروری ہے مگر نکاح عارضی فطری خواہشوں کی تکمیل کا حدود شرع کے اندر سامان ہے لیکن فرائض سخت نہیں۔ ذمہ داریاں وہ نہیں جو نکاح دائمی میں ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لئے تعداد جو مقرر ہے وہ نکاح دائمی میں ہے نکاح عارضی میں نہیں ہے، اب جبکہ عوام کو متعہ کے واسطے کسی تعداد کا پابند نہیں کیا گیا ہے تو یہ ہمیں کہا جاسکتا کہ رسول نے لذت اندوزی میں اپنا حصہ زیادہ رکھا۔ ان نکاح دائمی میں جہاں ذمہ داریاں ہیں اور فرائض کی شدت ہے وہاں دوسروں کے لیے تعداد کم رکھی اور رسول کا حصہ زیادہ ہے۔ آپ نے ذمہ داریوں کا شکنجہ اپنے لیے سخت تر رکھا، پھر بھی ثابت کر دیا کہ دیکھو نہ فرائض تشہ تکمیل رہتے ہیں نہ عبادت الہی میں کمی ہوتی ہے۔

اس طرح آپ نے اس نظام کے تقاضوں کو بجد کمال پورا کر کے دکھایا، جو کہتا ہے کہ کمال روحانیت یہ ہے کہ مادی علاقوں میں گرفتار ہو کر فرائض میں انہماک قائم رکھو وہ دوسرے مذاہب ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک یہ تعلقات نیا چھوڑے نہ جائیں روحانیت ناقص رہتی ہے۔

اسلام کہتا ہے کہ ان تعلقات کے رکھتے ہوئے ادائے فرائض میں جد جہد ہی سے روحانیت میں بلندی ثابت ہوتی ہے اسی لیے غیر شادی شدہ کی نماز سے شادی شدہ کی نماز افضل قرار دی گئی ہے اس لیے کہ جب تک شادی ہو نماز اُس جہاد نفس کی حامل نہیں ہے جو شادی ہونے کے بعد نمازیں ہو سکتا ہے۔ اس نظام کی مخصوص اعتباری شان اس واقعہ میں بھی نمایاں ہوئی کہ جب نصارائے بخران کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، قرآن نے کہا۔

”قل تعالوا ندع ابنائنا وابنائکم وبنائنا وبنائکم واذفننا واذفنناکم ثم نبہل فنجعل لعنہ اللہ علی الکاذبین“

اے رسول ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ پھر باہم مباہلہ کریں، اور اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر“ یہ ایک روحانی مقابلہ تھا اور اس میں عورتوں اور بچوں کے لانے کی دعوت دینا نظام عیسائیت پر ایک ضرب تھی کہ تم تو ان چیزوں کو روحانیت میں سدا رہا سمجھتے ہو مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نزدیک سفر روحانیت میں رفیق راہ ہیں۔

سامان بقا یا معیار فنا | مذہب وہ بقا و دوام کے لائق ہو سکتا ہے جو انسان کو باقی رکھنے کے ساتھ ارتقا کے راستے بتائے، ایسی مذہبی تعلیم جس پر اگر سب عمل پیرا ہو جائیں تو صفحہ عالم انسان کے وجود سے خالی ہو جائے، یا تو یہ تعلیم کبھی تھی ہی نہیں بلکہ وہ بعد کی ساختہ و پرداخت ہے اور یا تھی مگر کسی عبوری دور کے لیے وقتی مصالح کی بنا پر تھی دائمی نہ تھی۔

جیسے تعلیم کہ انسان کو شادی نہ کرنا چاہیے۔ اگر ہر شخص اس تعلیم پر عمل کرنے لگے تو دنیا وجود انسانی سے خالی ہو جائے۔
دنیا باقی تو اس لیے ہے کہ اس تعلیم کو اس نے قبول ہی نہ کیا اور جنہوں نے قبول بھی کیا ان میں سے ہر دور میں چند اشخاص ہی نے اس پر عمل کیا، وہ بھی کچھ نے واقعی اور کچھ نے نمائشی طور پر اپنے کو معبودوں پر چڑھا دیا۔ یا خدمتِ خلق کے لیے وقف کر دیا۔

حالانکہ تعلیم کا نشانہ یہ نہیں ہوتا کہ دو چار عمل کریں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ سب عمل پیرا ہوں، اب اگر تمام نوع انسانی اس پر عمل کرنے لگے تو ایک صدی کے اندر عالم وجود انسان سے خالی ہو جائے، پھر تھوڑی دیر میں جانور سب ہوں گے مگر نوع انسانی کا وجود نہ ہوگا، ناقص اقسام رہ جائیں گے اور قابل نوع فنا ہو جائے گی یہ تعلیم دوامی کیونکر ہو سکتی ہے۔

اسی طرح تعلیم کہ خدا نہیں مل سکتا، جب تک پہاڑوں، غاروں اور جنگلوں میں نہ چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تک رسائی ہر بندے کا فریضہ ہونا چاہیے،

یہ نہیں کہ چند ماہوں نے اس پر عمل کر لیا کہ وہ جھل میں رہنے لگے تعلیم کا شمار تو ایسی ہوتا ہے کہ ہر فرد اس پر عمل پیرا ہو اب اگر سب کو شوق ہو جائے امتد سے تشریف حاصل کرنے کا اور ہر بندہ چاہے کہ وہ امتد تک پہنچ سکے، تو تجارت، زراعت، صنعت و حرفت جو کچھ تمدن کی علامتیں ہیں سب قائم ہو جائیں، ارتقاء کے قدم جتنے اب تک اٹھائے جا چکے ہیں وہ سب واپس پٹ جائیں، گھر برباد ہوں اور جنگل آباد ہو جائیں! تمام روئے زمین خالی ہو جائے اور فکرم زمین پر ہو جائے۔ کچھ غاروں میں، کچھ پہاڑوں میں اور کچھ جنگلوں میں لیکن شہروں میں ایک بھی نہیں، اس صورت میں تعلقات اندرونی کیسے اور نظام منزلی کا کیا سوال؟ نتیجہ اس کا بھی وہی ہوگا کہ صفحہ وجود انسان کے نقش سے خالی ہو جائے گا۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ من حیث اجتماعی کوئی قوم، ملک یا نسل ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اس تعلیم کو اختیار کر سکے، ایسی تعلیم نوع انسان کو پیغام بقاء نہیں، پیغام فنا دیتی ہے، اسی بنا پر ہم یقین کے ساتھ اپنے اس قول کو دہرہ لیتے ہیں کہ تعلیم یا تو رہنمایان دین کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہے اور یا وہ کبھی دینی عقائد کی بنا پر عارضی طور سے کسی عبوری دور کے لیے پیش کی گئی تھی، اس میں بقاء کی صلاح نہ تھی، بقاء و دوام کا اتحقاق رکھنے والی وہ تعلیم ہوگی جو نوع انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا حق دیتی ہو، خود کشی کو جرم قرار دیتی ہو، ہر آزادی، پاس کے جسم کے حقوق قرار دے رہی ہو، محض افراد کے حقوق عائد کر رہی ہو، جبکہ دوسرے بعض مذاہب یہ سکھاتے ہیں کہ جتنی مشقت اٹھاؤ امتد راضی ہوگا، اس لیے عبادت کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ مینہ ارنختہ پر اپنے جسم کو رکھ دو تاکہ مچھلی چھتی رہیں

اور جسم کو ایذا ہو اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے۔ یا یہ کہ ہاتھ کو خشک کر لو دیگر اعضاء کو بیکار بناؤ، اس طرح جسمانیت میں کمی ہوگی تو روحانیت میں ترقی ہوگی، اس تحلیل کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ جسم اور روح کو مستعد قرار دیتے ہیں، مقصد چیزوں میں ایک کی کمی سے دوسرے میں اضافہ ہوتا ہے، ہاتھ خشک ہو اور روح بڑھ گئی جسمانی طور پر کمی کو مٹانے کے لیے تو روحانی طور پر کام لے گا، مگر اسلام کی شخصیت یہ ہے کہ وہ جسم اور روح کے تضاد کو دور کرتا ہے، وہ تو اس جسم کو خادم روح قرار دے گا، اس کے افعال و اعمال کو روحانیت کے ارتقاء کا ذریعہ بناتا ہے، اس لیے وہ جسم کو مطلق اور بیکار بنانے کا حامی نہیں ہے، یہاں توجہ دانی فریضہ صبر پر رہانی ہے، وہ فریضہ صبر بر طرت ہو جائے گا، شہداء و صوفیاء کے لیے لازم ہے کہ صبر کا اندیشہ ہو تو وہ صوفیہ تعلیم کیا جائے، خود مدح کے پیدا ہونے کا خوف ہو، خواہ مدح میں موجود کے بڑے فتنے کا ڈر، خواہ اس کے مشکل اعلا رج ہونے کا اندیشہ، یہ ہر صورت میں صوفیہ حکم تعلیم ہے بل جلیگا۔ روزہ کا حکم ہے اور وہ فریضہ ہے لیکن اگر منہر ہے، وہی اقسام صبر و صوفیہ میں بیان ہوئے روزہ پر مرتب ہیں تو حکم روزہ بر طرت ہونے کے بعد کسی اور زمانہ میں ان روزوں کی قضا کرے،

راہ پر اس نہ تو فریضہ حج سابقہ ہاں جب نوع انسانی کے بنیادی مقاصد وجود کا تحفظ جان دینے پر موقوف ہو، تب قربانی کا فریضہ عالم کیا وہ افراد انسانی کو جان دینے کی دعوت بھی نوع انسان ہی کی بہبود ہی کے خاطر ہے اسی طرح دین کے ساتھ دنیا کی حقیقی تعمیر کا بھی انتظام کیا اور

انسانیت کے ارتقاء کے صحیح راستے بھی معین کیے۔

معیار فضیلت

دنیا والوں نے نوع انسان میں مادی حیثیتوں کے بڑے اور چھوٹے کے امتیاز قائم کیے، جس کے پاس دولت زیادہ وہ بڑا، جو اونچے خاندان میں پیدا ہوا وہ بڑا، جس کے بڑے آدمیوں سے روابط قائم ہو گئے وہ بڑا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کے صفات سے تعلق نہیں رکھتیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اصلاح عمل کا جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ دو چیزیں قوت عمل کو سلب کرتی ہیں۔ اعتماد کامل اور مایوسی کامل۔ ایک لڑکے کو امتحان دینا ہے اپنے تعلقات کی بنا پر اسے یقین ہے کہ میں کامیاب ہوں گا، اب وہ کیوں محنت کرے۔ کیوں سر کھپائے، کیوں رات رات بھر کتا دیکھے، جب یقین ہے کہ میں بہر حال اول نمبر پاس ہوں گا تو قوت عمل ختم ہو گئی۔ دوسری طرف جب مایوسی ہو کہ میں جو بھی کروں فیل ہوں گا نا کامیابی کا جب یقین ہو گیا تو بھی محنت نہ کرے گا، سمجھے گا کہ میں جو بھی کروں کامیاب نہیں ہوں گا، تو پھر زحمت اٹھانا بے کار ہے۔

اسی طرح نوع انسانی میں جب اونچے اور نیچے درجے مستقل طور پر ہو گئے تو جو اونچے اور بڑے خاندان میں پیدا ہوا وہ سمجھے گا کہ میں بہر حال ادبچا ہوں اب وہ اصلاح نفس کیوں کرے؟ ضبط نفس کیوں کرے؟ اپنے میں بلند خصال پیدا کرنے کی کیوں کوشش کرے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ بلندی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اس کے برخلاف جو نیچی ذات میں پیدا ہوا وہ سمجھتا ہے چاہے جو کروں میں نیچا ہی رہوں گا۔ پھر جدوجہد کرنے سے کیا فائدہ!

اسلام نے معیار بندی ایسا مقرر کیا جو ہر ایک کے ارادی افعال اور اعمال سے متعلق ہے۔

ارشاد ہوا: "اَنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" ان اگر تم عند اللہ اتقاکم ترجمہ ہم نے اصل میں تم لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف قبیلوں و خاندانوں میں جو تقسیم کیا ہے وہ صرف پہچان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبی حیثیت کے اگر صرف خاندان ہی کو تم معیار اخوت و مساوات قرار دیتے ہو تب بھی تم سب ایک مورث کی نسل سے ہو، لہذا سب بھائی بھائی ہوئے، اسی لیے اکثر جب پکارا ہے تو "یا بنی آدم کہہ کر پکارا تاکہ مشترک مورث اعلیٰ کی یاد سے احساس اخوت زندہ ہو" بیشک مختلف قبیلے اور خاندان اس کے بعد ہو گئے تاکہ پہچان میں آسانی ہو، مثلاً ایک نام کے آدمی آدمی ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا خاندان لکھ دیا جائے تو شناخت میں آسانی ہوگی، مگر یہ بندی کا معیار نہیں، بندی کا معیار یہ ہے "اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ" تم میں سب سے زیادہ مغرور وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ ہو، اس میں یہ قید نہیں کہ کسی زمانہ خاص مثلاً زمانہ رسول میں ہو تاکہ آج کے مسلمان سمجھیں کہ ہم تو اس منزل کو حاصل ہی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم اُس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ یہ قید ہے کہ خاص سرزمین کا آدمی ہو تاکہ دور افتادہ ممالک کے لوگ سمجھیں کہ ہم کیا کریں ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔

تقویٰ تو ذاتی وصف ہے، اگر وہ وصف بعد والے آدمی میں زیادہ ہے

اور رٹول کے زمانہ واسے میں کم تو بعد والا زیادہ مغز ہوگا۔ نظر اتنی میں بہ نسبت اُس شخص کے جو اُس وقت موجود تھا، اسی طرح اگر کوئی سرزمین مکہ میں ہے مگر تقویٰ کی منزل میں پچھے ہے اور کوئی ہندوستان میں ہے اور تقویٰ کی منزل میں آگے ہے تو خدا کی نظر میں یہ اکرم ہوگا۔

ہاں ایک ہوتا ہے شرف اور دوسری چیز ہے فضیلت، شرف غیر اختیار کیا امتیازات سے بھی حاصل ہوتا ہے، مگر اس سے فضیلت کا تعلق نہ ہوگا، مثلاً مکہ کی خاک کا ایک ذرہ جو شرف رکھتا ہے وہ یہاں کا انسان نہیں رکھتا مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جادانان سے افضل ہو گیا۔ جاد پھر بھی جاد ہے اور انسان پھر انسان ہے۔

تھجرا سود جس کا بوسہ ہر سلمان لیتا ہے شرف کے لحاظ سے جو مرتبہ رکھتا ہے وہ بڑے سے بڑا صاحب اوصاف دور افتادہ انسان نہیں رکھتا وہ، وہ ہے جس کا معصومین تک بوسہ لیتے تھے، مگر پھر بھی پھر ہے آدمی آدمی پھر بھی آدمی ہے۔ یہ نہیں کہ جادانان سے افضل ہو گیا۔

اسی طرح پیغمبر کی صورت دیکھنا بڑا شرف ہے کسی راستہ چلنے کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ کچھ دور رٹول کا رفیق راہ تھا، تو وہ قابلِ رخص ہے چاہے راستہ چلنے والا کسی خیاں اور نظریہ کا ہو مگر رٹول کا جمال حقیقت آرا دیکھ کر بھی تقویٰ حاصل نہ ہو تو شرف ہے فضیلت نہیں ہے لیکن اگر بے دیکھے بھی انسان تقویٰ کے جوہر سے آراستہ ہو گیا تو فضیلت اسی شخص کے لئے ہوگی، ہاں شرف کے ساتھ فضیلت بھی ہو، پیغمبر سے قرب یا قرابت بھی ہو، اور تقویٰ

یعنی سجدہ کمال ہو تو کیا کہنا۔

اس کے بعد جس طرح ”اتقاکم“ سے کسی خاص زمانے والا اور خاص وقت وان مراد نہیں۔ اس طرح اس میں کسی خاص طرح کی عبادت کی قید بھی نہیں ہے۔ مثلاً اتقاکم کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھے تاکہ تجارت پیشہ افراد اور کاشتکار کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے ہم سب سے زیادہ نمازیں پڑھیں تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے تاکہ جن کی عمر بیماری میں یا سفر میں زیادہ صرف بولی وہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس منزل سے محروم ہیں، یہ بھی معنی نہیں کہ جہاد زیادہ کرے تاکہ جب شرائط جہاد نہوں تو کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ”اتقی“ میں کسی عبادت کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر ایک کے ماحول حالات فراہم شدہ شرائط اور درپیش آمدہ مواقع سب کے ساتھ جو اس کے فرائض قرار پاتے ہوں ان کی مکمل طور پر بجا آوری کرتا ہے تو وہ تقویٰ کی منزل پر فائز ہے اور نظر الہی میں اُسی عزت کا حامل ہے جو اس کے مرتبہ تقویٰ کے لحاظ سے اس کو حاصل ہونا چاہیے۔

یہ فرائض باعتبار حالات و اوقات مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے ماحول کے لحاظ سے اس منزل تقویٰ کو حاصل کر سکتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے سرمایہ فضیلت و اعزاز ہے، خواہ وہ صاحب دولت ہو یا فقیر اور خواہ نسب کے اعتبار سے نظر عوام میں بلند ہو یا پست۔

مساوات | دنیائے افراد انسانی میں تفریق کی مختلف خلیجیں قائم

کردی تھیں، ایک تفرقہ اپنے اور پرائے کا تھا، ان کا اصول یہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کر دیا ہے وہ ظالم ہو یا مظلوم اس کے یہ معنی ہیں کہ حق اور ناحق کا کوئی سوال نہیں اگر اپنی قوم اور قبیلے اور جماعت کا کوئی آدمی ہے تو وہ امداد کا مستحق ہے، چاہے غلطی پر ہو۔ اور جو غیر ہے وہ امداد کا مستحق نہیں، اُس کے خلاف ہر اقدام کے لیے تیار رہو اس لیے کہ وہ تمہارا ہم قوم اور ہم قبیلہ نہیں۔ یہ تھا ان کا نظریہ جسے ان کے شاعر نے اس طرح کہا ہے کہ

”وہ اپنے بھائی سے جب مدد کے لیے پکارتا ہے یہ دریافت نہیں کرتے کہ اس کے قول پر کوئی دلیل و برہان ہے یا نہیں، بس آنکھ بند کر کے اس کی آواز پر بیک کہتے ہیں چاہے حق پر ہو چاہے باطل پر۔“

یہ ایک مستقل تفرقہ ہوا اپنے اور پرائے کی حیثیت سے، پھر حقوق انسانی میں بڑے اور چھوٹے کا فرق قرار دیا، یہاں تک کہ تعزیرات کے قانون میں اس حد تک تفریق کہ اگر چھوٹا بڑے کو مار ڈالے تو چھوٹے کی جان کی قیمت اتنی نہیں کہ وہ اس بڑے کا عوض بن سکے، لہذا قصاص میں اس کے قبیلہ کے اور آدمی جو مجرم نہیں اور جنہیں شاید اس خون ناحق کی خبر بھی نہ ہو وہ بلائے جائیں اب جتنا اس مقتول کا خون وزنی ہو اور جتنے قول میں اس کے مقابل میں چڑھیں، اُتنے قتل کیے جائیں تب جا کر اس کا معاذ ہو، لیکن اگر بڑے نے چھوٹے کو قتل کر دیا تو بڑے کی جان نہیں بچا سکتی۔

اس بے کہ چھوٹے کی جان کم قیمت ہے۔ تو پچاس روپے بس اُس سے
دوا دیے جائیں گے! قصاص نہیں لیا جائے گا۔

اسلام نے آکر ان دونوں تفریقوں کو مٹایا۔

حق کے بارے میں اپنے اور پر اے کی تفریق نہیں۔

حق، حق ہے چاہے اس کا علمبردار اپنا ہو یا پر ایا۔

باطل، باطل ہے چاہے اس کا حمایتی بگناہ ہو یا بگناہ

ظالم، ظالم ہے چاہے عزیز ہو چاہے غیر۔

مظلوم ہمدردی کا مستحق ہے چاہے اپنا شنا سا ہو اور چاہے اجنبی۔

یہ اپنے اور پر اے کا احساس توجہ بات کا تقاضا ہوتا ہے اور حق

جذبات کا پابند نہیں ہے۔

”لَوَاتَّبِعِ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ“

(ترجمہ) ”اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے تو آسمان زمین میں شاد پیدا ہو جائے“

اس کو مختلف صورتوں سے ذہن نشین کرایا، چنانچہ اسی کا ایک طریقہ یہ تھا

کہ انھیں کا فقرہ لے کر اُس کے معنی بدل دیے۔ ان کا مقولہ تھا کہ انصر خاك

ظالماً اَوْ مظلوماً، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو اور چاہے مظلوم“

حضرت پیغمبر اسلام کے سامنے اس کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا میں بھی

یہی کہتا ہوں کہ بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ پھر اس کی تشریح

فرمائی کہ اگر بھائی مظلوم ہو تو اس کی مدد یہ ہے کہ ظلم کو اُس سے دفع کرو، اور

اگر ظالم ہے تو حقیقی مدد اُس کی یہ ہے کہ اُس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو۔

اسی طرح یہ اعلان کر دیا کہ قانون میں بڑے اور چھوٹے کی تفریق کے کوئی معنی نہیں۔ حضرت علی کا ارشاد ہے۔

”الْقَوٰی عِنْدَی ضَعِیْفٍ حَتّٰی اخَذَ الْحَقُّ مِنْهُ وَالضَّعِیْفُ عِنْدَی قَوٰی حَتّٰی اخَذَ الْحَقُّ لَهٗ“

اس کوئی پر جانچے دنیا سے تہن کے عمل کو کیا جرائم اب بھی کیا سمجھے جاتے ہیں؟ نہیں، وہی جرم چھوٹا کرے تو فوراً شکنجہ قانون میں لے لیا جائے، اور اگر بڑا کرے تو وہ جرم اس لیے ہلکا ہے کہ اس عمل میں لانے والا بڑا آدمی ہے۔ چھوٹا آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا پھانسی ہے اور بڑا کسی کو قتل کرے اور مجرم ثابت بھی ہو جائے تو ممکن ہے اس کی سزا صرف اختتام عدالت تک بیٹھا رہنا ہی قرار دیا جائے مگر اسلام کے عدل کی ہمہ گیری وہ ہے جسے امیر المومنینؑ ان الفاظ میں پیش فرما رہے ہیں کہ ”جو کمزور ہے وہ میرے یہاں اُس وقت تک طاقتور ہے جب تک کہ اُس کا حق نہ لے لیا جائے اور جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے جب تک کہ اُس سے حق کو برآمد نہ کر لیا جائے، جب تک کہ حق کا معاملہ نہیں ہے اپنی جگہ وہ طاقتور اور یہ ضعیف سہی، مگر جہاں حق کا سوال ہوا اب کوئی تفریق نہیں کی جاسکتی بلکہ طاقتور اس لیے کمزور ہے کہ دوسرے کا مطالبہ اس کے ذمہ ہے اور کمزور اس لیے طاقتور ہے کہ خود اس کا حق دوسرے پر عائد ہے۔“

حق کے بارے میں نہ عزیز اور غیر کا کوئی امتیاز اور نہ طاقتور اور کمزور کی کوئی تفریق ہے مشہور بات ہے کہ حضرت علیؑ نے اُن کے بڑے بھائی عقیل نے بچوں کی

پریشانی کا اظہار کر کے سوال کیا کہ جتنا سنا ہے اس سے کچھ زیادہ دیا جائے
 بہ بچوں کے لیے کافی نہیں، کیا حضرت علی بن ابی طالب وہ دل نہیں رکھتے
 تھے جو ایک چچا کا بیٹا ہے، کیا انھیں وہ اُلفت نہ تھی جو ایک چچا کو بھتیجوں سے
 ہونا چاہیے یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی، صدمہ اور غم ہوا، تاثرات سب یہی
 پیدا ہوئے مگر جواب میں فرمایا، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنا حصہ بھی آپ کو
 دیدوں عقیل کہنے پر میری استے میں بسر نہ ہوگی۔ سچے فرمایا دیوں، ثمر
 کا حق آپ کو دیدوں، یہ کس طرح ممکن ہے؟

زیادہ اصرار بڑھا تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ لوہے کو آگ میں گرم کر کے
 عقیل کے جسم کے قریب لے جانے لگے، وہ ٹپ گئے اور کہا تم تو مجھے جلائے
 دیتے ہو، فرمایا، آپ اس آگ کی تاب نہیں لاسکتے اور چاہتے ہیں کہ میں
 دوسروں کے حقوق کاٹ کر اپنے لیے آخرت کی آگ کا سامان کر دوں۔ ایک
 دن فرمایا، اچھا نصف شب کے بعد آئیے گا۔ ممکن ہے جناب عقیل کو خیالی ہوا
 ہو کہ شاید کچھ اور مرحمت فرمائیں گے، نصف شب کے بعد آئے تو امیر المؤمنین
 اُن کو بازار میں لے گئے، بازار بند ہو چکا تھا، دکانیں قفل تھیں، فرمایا اس
 وقت بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے قفل توڑ کے جس دکان سے چاہیو
 اپنی ضرورت بھرے بجے عقیل نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں چوری کر دوں
 فرمایا آپ کو ایک آدمی کی چوری کرنے میں عذر ہے، اور میرے لیے چاہتے
 ہیں کہ میں دوسروں کے حقوق سے کربس مسلمانوں کا چور ہوں۔

یہ تو حقوق کے بارے میں مساوات تھی، اسی طرح مراتب فضیلت میں

اس کا لحاظ نہیں کہ کس قوم کا شخص ہے اور کس ملک کا باشندہ ہے۔

اُس وقت جب عرب اپنے کو عرب اور تمام دنیا کو عجم کہتے تھے عرب کے معنی ہیں قوتِ اظہار رکھنے والا، اور عجم کے معنی گونگا۔ انسان حیوان مطلق ہے اور جتنے جانور ہیں وہ حیوان، عجم کہلاتے ہیں یعنی بولیاں تو بولتے ہیں مگر بات نہیں کرتے، اسی طرح اُن کے نزدیک عرب تھے ناطق اور غیر عرب آوازیں تو نکالتے تھے مگر قوتِ نطق سے محروم تھے اسی لیے نام اُن کا عجم رکھا۔ اور یہ ظلمِ اقدار ہے کہ جو لقب اُنھوں نے دیا اُسے دنیا نے بھی قبول کر لیا اور غیر عرب کا نام ہی ہو گیا عجم۔

اب جو اتنا احساسِ تفوق رکھتے ہوں انھیں پیغمبرِ اعلان سنائیں کہ لا فخر للقرشی علی غیر القرشی ولا للعربی علی الخیر العربی۔
 ”کنتم اولادِ آدم“ کوئی فخر نہیں قرشی کو غیر قرشی پر اور عرب کو غیر عرب پر، تم سب آدم کی اولاد ہو۔“

کتنا بڑا انقلاب! لا الہ سے عرب کو یہی تو نیا صمت تھی، یہ تعلیم لا الہ ہی کے سرچشمہ سے پھوٹ رہی تھی کیونکہ اس ”الہ“ سے فقط سونا، چاندی، پیتل، لکڑی، پتھر اور لوہے کے بُت مراد نہ تھے، اگر فقط یہ بُت ہی مراد ہوتے تو ہرج نہ تھا۔ عرب کو بتوں سے کوئی اتنی محبت نہ تھی کہ وہ ان پر اپنی جان و مال نثار کرنے کو تیار ہوتے، وہ تو کبھی کبھی صلوات کا بت بناتے تھے جب بھوک لگتی اسی کو کھا بھی لیتے تھے، مگر عرب ذہین تھا اُس دیکھا کہ ”لا الہ“ کے تحت میں جس طرح لات و بیل، منات و غری آتے ہیں

اسی طرح ابوتہیل، ابوتہب اور ابوسفیان بھی ہیں، وہ آدمی بھی جو قانون
الہی کے خلاف اقتدار جمائے ہو ایک اللہ باطل کی حیثیت رکھتا ہے،
اس لیے یہ ”لا الہ“ جس طرح اُن بتوں کو نوکر کرتا ہے اسی طرح اللہ
غلط خداؤں کو بھی تخت اقتدار سے نیچے اُتارتا ہے۔ ہر فرعون، مرد
اور نیرید کو مسند حکومت سے ہٹانے کا اعلان کرتا ہے، کوئی بھی جو
احکام خدا کے خلاف اپنی اطاعت کرانا چاہے وہ اس لا الہ کی نفی
میں داخل ہے۔

جب یہ معیار قائم ہوا کہ بڑے خاندانی عرب کی عزت نہیں بہت
بڑے دولت مند کی عزت نہیں کسی صاحب تخت و تاج کی عزت نہیں،
عزت ہے ایک نیکو کار کی چاہے وہ کسی بڑے خاندان کا نہ ہو عزت
ہے ایک پارسا کی چاہے وہ نان شبینہ سے بھی مطمئن نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ
اگر کوئی عرب منزل تقویٰ میں پہنچے تو ذیل ہے اور اگر کوئی غیر عرب
آگے ہے تو عزت دار ہے۔

اس تعلیم کو رسولؐ نے اپنے عمل سے مجسم شکل میں پیش کر دیا، بڑے بڑے
عرب جو قرشی تھے، خاندانی تھے ان کو دیسی سندیں نہ ملیں صبی غیر ملک کے
سلمان ناری کو مل گئیں، اُن کی اصطلاح میں عجم تھے مگر رسولؐ کے یہاں
انہوں نے وہ عزت حاصل کی جو بہت سے عزیزوں کو بھی نہ ملی۔
حدیث میں ہے۔

»ان الجنة لتشاق الى ثلاثة سلمان وای ذر والہ قہا

مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جنت کا مشتاق ہو تا ہے مگر رسول
 فرماتے ہیں کہ میں شخص وہ میں جن کا بہشت خلاق ہے، وہ کون تو سلمان
 و ابوذر، مقدار اس میں سب سے مقدم سلمان ہیں جو پندیس کے رہنے
 والے اور بھی الشل مشق۔ ابوذر اور مقدار بھی کوئی دولت مند لوگوں میں
 نہ تھے۔ ان کو کردار کی بنا پر یہ عزت بخشا نظر یہ جاہلیت پر ضرب کا ہی تھی۔
 سلمان کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا: *السلامان منا*
أهل المدينة یہ نہزل کسی قرشی عرب کو نہ ملی جو سومان کو حاصل ہوئی۔
 کہاں عرب کی وہ ذہنیت کہ ہمارے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا اور
 کہاں یہ کہ رسول نے مؤذن کا عہدہ بلال حبشی کو دے دیا، اس عام
 مسلمانوں کی نگاہ میں رواجی ذہنیت کے باعث مومن کا ملکہ، واقع
 نہ رہا ہو نہ ہی گرنہ ہی، ستبار سے مؤذن ایک خاص مقام رکھتا ہے،
 مرنے ہوئے کو جگہ گانے والا، غافلوں کو ہشیار بنانے والا اور اس اعتبار
 سے کہ صلوٰۃ معراج مومن ہے یوں کہنا چاہیے کہ مؤذن اللہ کی بارگاہ
 میں اذن باریابی دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت نمازیوں
 سے پہلے مؤذن کو احرم دیا جائے گا۔

یہ منزل ہے مؤذن کی — یہ بلند عہدہ بلال کے سر کیا جاتا ہے
 تمام نقطہ نظر سے امام مسجد بنانا وہ افادیت نہ رکھتا تھا جو مؤذن
 مقرر کرتا کیونکہ امام کو تو وہی دیکھے گا جو مسجد کے اندر آئے، محراب
 کی طرف نظر دے، مگر مؤذن کی صدا راہ گزرنے کے سننے والے بھی نہیں

یہ نو ذن مقرر نہ تھے بلکہ مسلمانوں کا ایک نظم نصب کرنا تھا۔
 سب سے مشکل مسئلہ شادی اور بیاہ کا ہوتا ہے، یہ وہ کھٹن مرحلہ ہے
 جسے اسلامی تعلیم کے چودہ گلوں میں آج تک مسلمان حل نہیں کر سکے
 ہیں، حل کیونکر ہو؟ اسلامی تہذیب بانی کہاں تھی؟ کئی مسلمان جہاں گئے
 وہاں کا تمدن لیا، باعتبار منکلت فاتح ہوئے اور باعتبار تمدن مغلوب
 ہوئے۔

اسلامی تعلیم کے کچھ مٹے ہوئے نقوش کے ساتھ ملکی ہندوؤں کو ملا کر
 ایک گنگا جمنی تہذیب بنائی گئی۔ اس طرح ایران گئے نو ذہاں کے ہندو
 شادرات، جن مسائل کے ساتھ کچھ اپنا ملا کر ایک تمدن بنایا، وہ مسلم ایرانی
 تمدن کہا جاسکتا ہے مگر اسلامی تمدن تو نہیں ہے، ہندوستان کے تو کچھ
 یہاں کے اخلاق و عادات، رسم و رواج کو مے کر لیا ہے، کچھ تعلیمات کے
 ساتھ شریک کر لیا نتیجہ یہ ہوا کہ شادیوں میں ایجاب و قبول تو اسلامی رہا باقی
 سب اہم درواج ہندوستان کے، شریعت کا قانون ان کے ہواں بدل
 سکتا ہے مگر اس رواجی شریعت کا اصول ان کے نزدیک حل نہیں سکتا
 اس طرح ایک ”مسلم ہندوستانی تمدن“ بن گیا۔

زبان اپنی مذہبی اگر باقی رکھی ہو تو ”عربی“ ہوتی۔ بخاطر باب
 وطن زبان کو چھوڑا۔ پہلے فارسی اختیار کی، پھر اس میں ہندوستانی الفاظ
 شریک کر کے اردو کی ایجاد کی۔ خود اس اردو کا اختیار کرنا بخاطر جہاں
 تھا۔ پھر اب یہ ”خاطر دوستان“ جہاں تک پہنچ کر رہے جانا چاہتی ہے ہن

فریاد کی کیا ضرورت ہے۔

اسلامی سادگی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ شادیاں ایسی گرانبار بن گئی ہیں کہ لڑکیاں بیٹھی رہیں مگر اتنا روپیہ کہاں سے آئے کہ شادی ہو۔ عرب لڑکیوں کو ایک دم میں زندہ درگور کرتے تھے، اور یہاں لڑکیوں کو مدت العمر زندہ درگور رکھا جاتا ہے۔ شریعت کا جو قانون ہے ”ایجاب قبول اس کے لیے روپے کی ضرورت نہ تھی، یہ رسم درواج کے غلط نتائج ہیں جو یہ دوز بد دکھاتے ہیں۔

اسی طرح شادی میں برابر اور بے برابر کا سوال ہے جو چودہ سو سال بعد بھی غیر حل شدہ نظر آتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نو مسلم کو مشکل ہوتی ہے کہ اس کے سابق ہم مذہب اس کی لڑکی اس لیے نہیں لیتے کہ وہ اب مسلمان ہے اور مسلم اس لیے نہیں لیتے کہ وہ پہلے ایک دوسری قوم کا تھا۔ مگر رسول اتنے بڑے اہم مسئلہ کو عملی طور سے اپنے سامنے حل کر گئے اپنی پھوپھی زاد بہن جناب زینب بنت جحش کا عقد آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کر دیا۔ اور دوسری پھوپھی زاد بہن صبیحہ بنت حارثہ ابن عبد المطلب کا عقد مقداد بن اسود کنڈی سے کر دیا۔

اسی طرح پیغمبر نے اپنی ہر تعلیم کو عمل میں لا کر دکھا دیا کہ تعلیم صرف کاغذی نہیں ہیں بلکہ زندہ حقیقت کی صورت میں تمھاری آنکھوں کے سامنے ہیں اب اگر دنیا نے بلکہ خود اسلام کے نام یواؤں تے اس تعلیم کو پورے طور پر یاد نہیں رکھا تو یہ اپنا قصور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اقوال

اور اعمال میں تعلیم اسلام ایسی گم ہو گئی ہے کہ پتہ چلانا دشوار ہے جیسے
ہزاروں سنگریزوں میں ایک گوہر نایاب مخفی ہو۔

مساوات میں سب سے مشکل اپنی ذات کے ساتھ مساوات برتنا ہے
پیغمبر نے عمل کی دنیا میں اسے بھی دکھا دیا۔

مرض الموت ہے، بیماری کے عالم میں مسجد میں تشریف لیجاتے ہیں،
اعلان ہوتا ہے کہ رسول خطبہ ارشاد فرمائیں گے، چنانچہ مسلمان جمع ہوئے
حضرت منبر پر تشریف لے گئے۔ اعلان فرمایا کہ

”عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ مجھ کو بلایا جائے اور
میں اُس آواز پر لبیک کہوں، اس طرح اپنی وفات کا قرب
ظاہر فرمایا۔ پھر کہا: دیکھو اگر کسی کو میرے ہاتھ سے کوئی
مسکافیت پہنچی ہو تو ابھی میں زندہ ہوں، مجھ سے اس کا بدلہ
لے لے“

یہ اعلان کرنا کسی دوسرے کا کام نہ تھا، کوئی بڑا آدمی ہو کہ وہ ادل تو
تصور ہی نہیں کرتا کہ اُس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، وہ تو سمجھتا
ہے کہ ہم جو کریں وہ ہمارا حق ہے، نوکر کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد بھی یہ غور کرنے
کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بے محل تو خفا نہیں ہوئے تھے، اگر اتفاق سے
احساس پیدا ہو بھی جائے تو اُس کا اس ملازم پر ظاہر کرنا تو بالکل وقار
کے خلاف معلوم ہو گا۔

بلاشبہ مذہبی طور پر کسی شخص کو دوسروں پر وہ فوقیت حاصل نہیں

جو رسول کو عند اللہ افراد امت پر ہے مگر حضرت محمد مصطفیٰ کو تو اپنی تعلیم میں اپنے عمل سے روح پھونکا ہے۔

فرماتے ہیں۔

”دیکھو میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہونچی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے“

مجمع میں سے ایک شخص سوآدہ بن قیس کھڑے ہو گئے۔ اور کہا،

یا رسول اللہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور ناقہ پر تشریف لےے جا رہے

تھے ناقہ نے چلنے میں کوتاہی کی، آپ نے تازیانہ کو جنبش دی کہ تنبیہ فرمائیں،

میں قریب سے گزر رہا تھا وہ تازیانہ میری پشت پر پڑ گیا اس سے مجھے تکلیف ہوئی

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مستغیث کے بیان میں خود مستغاث الیہ کی صفائی

موجود تھی وہ خود کہہ رہا تھا کہ آپ ناقہ کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے، مجھے مارنے

کا قصد نہ تھا۔ اس میں خود راستہ چلنے والے کا بھی قصور ہو سکتا ہے، یقین

کے ساتھ سمجھنا چاہئے کہ اگر رسول کی عدالت میں یہ استغاثہ کسی اور کے خلاف

دار ہوتا تو صورت مستغیث کے بیان ہی پر فریق مخالفت کو بری کر دیتے، مگر

چونکہ استغاثہ خود اپنے خلاف ہے، آپ اپنی جائز صفائی بھی پیش نہیں

کرتے، اگر ایسا کرنے تو منصب لوگ کہتے کہ اعلان تو کر دیا تھا مگر

جب معاملہ پیش ہوا تو حیلے حوالے کرنے لگے۔

آپ نے یہ سن کر بلاک مؤذن کو پکارا، اور فرمایا کہ جاؤ ہمارا تازیانہ لے آؤ

بلاک تازیانہ لائے، حضرت نے سوآدہ کی طرف بڑھا دیا، فرمایا ہوا پناہ لے لے

سوآدہ نے عرض کیا کہ جس وقت تازیانہ میری پشت پر پڑا تھا تو میری پشت پر

لباس نہ تھا اس لیے مجھے تکلیف زیادہ ہوئی تھی، حضرت نے یہ سن کر پیراہن
پشت مبارک سے ہٹا دیا اور کہا تمہیں جتنی تکلیف پہنچی تھی اسی طرح بدلا
پورا کرو، پیراہن ہٹنے پر مہرِ نبوت نمایاں ہوئی، سوادہ مہرِ نبوت کے بویے
لینے لگے اور کہا کیا مجال ہے کہ میں اس جسم کو تازیانہ سے مس کروں، حضرت
نے فرمایا یہ مروت و تکلف کا موقع نہیں ہے یا بدلا لویا کہو کہ میں نے مٹا
کیا۔ سوادہ نے کہا خداوند امیں نے معاف کیا۔

رسول نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا پروردگار! سوادہ نے تیرے
حبیب کو معاف کیا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے،
حضرت فاطمہ زہراؓ پیغمبر کی انتہائی عزیز بیٹی جن کا بجائے خود یہ امتیاز
تھا کہ رسولِ تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے لیکن دوسروں کے ساتھ مسادات کی یہ
منزل کہ جب وہ کینز اپنی بیٹی کو عطا کی جس کا نام فضہ تھا تو یہ ہدایت فرمادیا
کہ دیکھو پورا گھر کا کام اس پر نہ چھوڑ دینا بلکہ ایک دن گھر کا کام تم کرتا، ایک
دن فضہ سے لینا، یہ مسادات اسلامی کا تحفظ تھا۔

اب یہ ہوتا تھا کہ ایک دن فضہ کھانا پکاتی تھیں اور گھر کی بی بی بیٹھ کر
نوش فرماتی تھیں اور ایک دن خاہنِ رادی عالمیاں پکاتی تھیں اور لونڈی
بیٹھ کر کھاتی تھیں۔ یہ رسول کے گھر کا تہن تھا۔ اگر یہ عام ہوتا تو مسلمانوں کی
دنیا جنت ہوتی یا نہیں؟

حضرت علیؓ کا بڑا ڈاؤ اپنے غلامِ قبر کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ اس وقت
جب آپ شہنشاہِ عالم اسلام ہیں، قبر کو ساتھ لے کر بازارِ شریف لیجاتے ہیں

دو پیراہن خریدتے ہیں ایک سات درہم کا اور ایک پانچ درہم کا۔ سات درہم والا پیراہن قبر کو دیتے ہیں، پانچ درہم کا خود پہنتے ہیں، قبر نے عرض کیا مولا یہ کچھ بہتر ہے اسے آپ زیب تن فرمائیں۔

ہم میں کا کوئی بڑا آدمی اڈل تو ایسا کرتا ہی کیوں۔ اور اگر کوئی زعمیت قسم کا شخص ایسا کرتا بھی تو جوں ہی غلام نے کہا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں وہ فوراً ایک بسیط تقریر کے ساتھ اپنے مصلحانہ مقصد کا پھر براہِ ایں اڑانے لگتا میں چاہتا ہوں کہ غلاموں کے درجہ کو بلند کروں اور سادات کا علم ادب چا کروں۔ امیر المومنینؑ کے پیش نظر یقیناً ہی امور تھے لیکن اگر آپ یہ سب کچھ کہتے تو اس جواب میں خود عدم سادات مضمحل یعنی اس سے قبر میں احساس غلامی پیدا ہو جاتا، لہذا قبر کو دیا جواب دیا جیسا اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے۔

”فرمایا نہیں تم نو عمر ہو، تمہیں یہ اچھا معلوم ہو گا میرا کیا میں یہ بہن لوں گا۔“ یہ سیرتیں وہ ہیں جن کو عالم انسانیت کے سامنے پیش کر کے ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کرے تو دنیا میں جو افراد نفسی جو کشمکش جو فضا نفسی ہے وہ سب دور ہو جائیں، اور انسان علی طور پر اس مقصد کی تکمیل کر سکے جو اس کی رفعت کے شایان شان ہے۔

پبلشر مرزا حیدر حسین۔ حیدر اسٹینٹ سکریٹری امامیہ مشن۔ لکھنؤ
(مطبوعہ سرفراز قومی پریس لکھنؤ)

امامیہ سن لکھنؤ کے تبلیغی رسائل

ان رسائل کی کثیرے کثیر تعداد خرید فرما کر مشن کی جدید رسائل کی اشاعت میں مدد پہنچائیے
اور رضا کے اتنی کا شرت حاصل کیجئے۔

نمبر	نام رسالہ	پہلا	تہا	نمبر	نام رسالہ	پہلا	تہا	نمبر	نام رسالہ	پہلا	تہا
۱	قاتلان حسین کا مذہب	۲	۶	۳۲	دور ستبداو	۲	۶	۵۰	حسین ابن علی	۲	۶
۲	(چوتھا ایڈیشن)	۲	۶	۳۳	حقیقت ہمار	۲	۶	۵۱	پہلین آن کر بلا	۲	۶
۵	اصول دین اور	۲	۶	۳۴	خطب آل محمد	۲	۶	۵۲	د انگریزی	۲	۶
	قرآن			۳۵	مذہب حدیث	۲	۶		لا نقد و فی		
	(دوسرا ایڈیشن)	۲	۶	۳۶	مطلوب کعبہ	۲	۶		الارض		
۶	اتحاد الفرقین	۲	۶	۳۷	مخار بہ کر بلا	۲	۶	۵۳	سبح ابلاغہ کا استنا	۲	۶
	حصہ اول			۳۸	اسلام کا پیغام			۵۴	خلافت و امامت		
۷	حسین اور اسلام	۲	۶	۳۹	آر دو				حصہ چارم		
	(آر دو)			۴۰	اثبات غزاداری			۵۵	شہدائے کر بلا		
۱۰	متحدہ ادب اسلام	۲	۶	۴۱	مسئد فذک				حصہ دوم		
	(دوسرا ایڈیشن)			۴۲	تاجدار کعبہ			۵۶	ابوالاٹمہ کے تعلیمات		
۱۲	تجارت اور اسلام	۲	۶		خلافت و امامت			۵۹	آثار بابائے		
	(دوسرا ایڈیشن)			۴۳	حصہ اول			۶۰	صحیفہ سجادیک		
۱۵	رجال نجاری	۲	۶	۴۴	خلافت و امامت				عظمت		
	حصہ اول			۴۵	حصہ دوم			۶۱	خلافت امامت		
۱۷	نور روز غدیر	۲	۶		(دوسرا ایڈیشن)				حصہ پنجم		
۲۳	تذکرہ حفاظ شیعہ	۲	۶	۴۵	خلافت و امامت			۶۲	خدا کی معرفت		
	حصہ اول				حصہ سوم			۶۳	شہدائے کر بلا		
۲۴	تذکرہ حفاظ شیعہ	۲	۶		(دوسرا ایڈیشن)				حصہ سوم		
	حصہ دوم			۴۶	تحقیق اذان			۶۴	خلافت و امامت		
۲۵	مقصود کعبہ	۲	۶	۴۷	ذکر شہداء				حصہ ششم		
۲۶	مذہب باث بہا	۲	۶	۴۸	(دوسرا ایڈیشن)						
	حصہ دوم				شہدائے کر بلا						

نمبر	نام رسالہ	جلد	نمبر	نام رسالہ	جلد	نمبر	نام رسالہ	جلد	نمبر	نام رسالہ	جلد
۶۵	دی لاسٹ بیج	۳	۱	حسین کا پیغام	۱۱۵	۵	تقیہ	۱	۶۵	حسین کا پیغام	۱
۶۶	آفت حسین	۳	۱	عالم انسانیت کا نام	۱۱۷	۲	سامانِ عزّا	۱	۶۶	عالم انسانیت کا نام	۱
۶۷	بہائے رسوم و قیود	۳	۱	دنگالی ترجمہ	۱۱۸	۳	محرم کا سامان	۱	۶۷	بہائے رسوم و قیود	۱
۶۸	شیعوں کی تازہ	۳	۱	ذرات ازلی نہیں	۱۱۹	۳	(ہندی)	۱	۶۸	شیعوں کی تازہ	۱
۶۹	زندگی	۲	۱	(اُردو)	۱۱۹	۲	کمل شہ سواری	۱	۶۹	زندگی	۱
۷۰	مذہب شیعہ اور تبلیغ	۲	۱	اقوام عالم میں	۱۲۰	۲	چار دہ معصومین	۱	۷۰	مذہب شیعہ اور تبلیغ	۱
۷۱	ایری اہل حرم	۳	۱	عورت کا سیاق	۱۲۱	۳	(انگریزی)	۱	۷۱	ایری اہل حرم	۱
۷۲	نظام زندگی	۳	۱	(اُردو)	۱۲۳	۳	اسلام کا نظریہ	۱	۷۲	نظام زندگی	۱
۷۳	حصہ اول	۳	۱	نظام زندگی	۱۲۴	۳	حکومت	۱	۷۳	حصہ اول	۱
۷۴	نظام زندگی	۳	۱	حصہ چارم	۱۲۵	۳	توحید (اُردو)	۱	۷۴	نظام زندگی	۱
۷۵	حصہ دوم	۳	۱	(دوسرا ادیشن)	۱۲۶	۳	عدل	۱	۷۵	حصہ دوم	۱
۷۶	حقیقت اسلام	۳	۱	شیعہ علم کلام کی	۱۲۷	۳	نبوت	۱	۷۶	حقیقت اسلام	۱
۷۷	مظلوم کرلا	۳	۱	برتری	۱۲۸	۳	امامت	۱	۷۷	مظلوم کرلا	۱
۷۸	دی مارٹر آن کرلا	۳	۱	مذہب سیاست	۱۲۹	۳	معاد	۱	۷۸	دی مارٹر آن کرلا	۱
۷۹	(انگریزی)	۳	۱	عہد مامون اور	۱۳۰	۳	محرم (انگریزی)	۱	۷۹	(انگریزی)	۱
۸۰	تاسخ پر مختصر بحث	۳	۱	امام رضا	۱۳۱	۳	تھیوری آت	۱	۸۰	تاسخ پر مختصر بحث	۱
۸۱	نظام زندگی	۳	۱	مسائل و دلائل	۱۳۲	۳	اسلامی سینیٹ	۱	۸۱	نظام زندگی	۱
۸۲	حصہ سوم	۳	۱	عربی مرثیہ کی	۱۳۳	۳	(انگریزی)	۱	۸۲	حصہ سوم	۱
۸۳	حیات قومی	۳	۱	مختصر تاریخ	۱۳۴	۳	شجاعت کے	۱	۸۳	حیات قومی	۱
۸۴	جبر و اختیار	۳	۱	امام حسین بیج	۱۳۵	۳	شانی کارنامے	۱	۸۴	جبر و اختیار	۱
۸۵	مذہب اور عقل	۳	۱	ٹوڈی نیشن	۱۳۶	۳	(اُردو)	۱	۸۵	مذہب اور عقل	۱
۸۶	حسین کا پیغام	۳	۱	(انگریزی)	۱۳۷	۳	حسین اور	۱	۸۶	حسین کا پیغام	۱
۸۷	عالم انسانیت کا نام	۳	۱	کمل شہ سواری	۱۳۸	۳	ہندوستان	۱	۸۷	عالم انسانیت کا نام	۱
۸۸	(گجراتی ترجمہ)	۳	۱	چار دہ معصومین	۱۳۹	۳	(ہندی)	۱	۸۸	(گجراتی ترجمہ)	۱
۸۹	حسین کا پیغام	۳	۱	(اُردو)	۱۴۰	۳	توحید (انگریزی)	۱	۸۹	حسین کا پیغام	۱
۹۰	عالم انسانیت کے	۳	۱	عزائے حسین پر	۱۴۱	۳	حسین علیہ السلام	۱	۹۰	عالم انسانیت کے	۱
۹۱	نام	۳	۱	تاریخی تبصرہ	۱۴۲	۳	(اُردو)	۱	۹۱	نام	۱
۹۲	(ہندی ترجمہ)	۳	۱	اثبات پرورد	۱۴۳	۳	عدل (انگریزی)	۱	۹۲	(ہندی ترجمہ)	۱

نمبر	نام رساله	جلد	نمبر	نام رساله	جلد	نمبر	نام رساله	جلد	نمبر	نام رساله	جلد
۱۴۵	نوت	۳	۱	علمدار کر بلا	۲	۱۵۸	علمدار کر بلا	۲	۱۴۲	الصلاة	۳
	(انگریزی)	۱		(اُردو)	۱		(اُردو)	۱		(انگریزی)	۱
۱۴۶	تاریخ شیعہ کا	۳	۲	مصنوع شہزادی	۲	۱۵۹	مصنوع شہزادی	۲	۱۴۳	صوم	۳
	مختصر خاکہ	۱		صدیقہ صغریٰ	۲	۱۶۰	صدیقہ صغریٰ	۲		(انگریزی)	۱
	(اُردو)	۲		شیر خواہ مجاہد	۲	۱۶۱	شیر خواہ مجاہد	۲	۱۴۴	نماز	۳
۱۴۷	امامت	۳	۵	از دل جحش	۱	۱۶۲	از دل جحش	۱		(ہندی)	۱
	(انگریزی)	۱		روزہ	۳	۱۶۳	روزہ	۳	۱۴۵	روزہ	۳
۱۴۸	حیات ابوطالب	۳	۲	(اُردو)	۱		(اُردو)	۱		(ہندی)	۱
	(اُردو)	۳		سورگ بالا	۳	۱۶۴	سورگ بالا	۳	۱۴۶	حیات	۳
۱۴۹	توحید (ہندی)	۳	۴	(ہندی)	۱		(ہندی)	۱		ام المؤمنین	۳
۱۵۰	شیرزم	۳		ہلاکت دشمنان	۳	۱۶۵	ہلاکت دشمنان	۳		جناب	۳
	(انگریزی)	۱		(اُردو)	۳		(اُردو)	۳		خدیجہ الکبریٰ	۳
۱۵۱	خانہ سندیہ	۳		کر بل نگر	۳	۱۶۶	کر بل نگر	۳	فہرست کتب رسائل الامیشن بک ڈپو		
	(ہندی)	۱		(ہندی)	۳		(ہندی)	۳			
۱۵۲	دیوان رول	۳		آفر کر بلا	۳	۱۶۷	آفر کر بلا	۳			
	(انگریزی)	۱		(انگریزی)	۳		(انگریزی)	۳			
۱۵۳	شیعہ اقباس کی	۳		دورانہ تخیل	۳	۱۶۸	دورانہ تخیل	۳		کائنات قبل	۱
	پچھتم روپ یکھا	۳		(انگریزی)	۲		(انگریزی)	۲		از اسلام	۲
	(ہندی)	۱		مہان انتر	۲	۱۶۹	مہان انتر	۲		دجیزۃ الاحکام	۲
۱۵۴	حیات	۳		راشتر پر شہید	۲		راشتر پر شہید	۲		صحیفہ تجلی	۲
	جناب ہاشم	۳		(ہندی)	۲		(ہندی)	۲		رجال بخاری	۲
	(اُردو)	۲		بین الاقوامی	۲	۱۷۰	بین الاقوامی	۲		حصہ دوم	۲
۱۵۵	معاذ	۳		شہید اعظم	۲		شہید اعظم	۲		الہامی کلمات	۲
	(انگریزی)	۱		حسین ابن علیؑ	۲		حسین ابن علیؑ	۲		نبوت تقیہ	۲
۱۵۶	نماز (اُردو)	۲		(اُردو)	۱		(اُردو)	۱		خادی	۲
۱۵۷	عدل	۲		سازل آلام	۲	۱۷۱	سازل آلام	۲		خانہ آبادی	۲
	(ہندی)	۱		(اُردو)	۵		(اُردو)	۵			

نمبر	نام رسالہ	نمبر	نام رسالہ	نمبر	نام رسالہ	نمبر	نام رسالہ
۸	مکاشفہ گوشت اور مسکات	۱۴	ذاکری کی دوسری	۲۰	حدیث درد		
۹	سرنامہ کلام محبت حسینؑ ہے		کتاب حصہ اول (دوسرا ادیشن)		(بیاض)	۱۸	
	(مرثیہ)	۱۵	اعمال عاشورہ	۲۱	جنت البقیع	۱۲	
۱۰	ہدیہ آصفیہ		دار بعین	۲۲	صحیفہ اصول	۱۸	
	(حدیث)	۱۶	عالمی شکلات	۲۳	تحفہ العوام		
۱۱	گل عصمت		کاحل		(حصہ اول)	۱۸	
۱۲	ذاکری کی پہلی	۱۷	دی سلوٹن آت	۲۴	حسینی پیام	۱۸	
	کتاب حصہ اول		در لہ پرالمس	۲۵	عورت اسلام کی		
	(تیسرا ادیشن)	۱۸	زیارت شہداء		رودنی میں	۱۸	
۱۳	ذاکری کی پہلی		(منظوم)				
	کتاب حصہ دوم	۱۹	غرض مناظر		نوٹ۔ لکھنؤ میں ملنے والی ہر کتاب		
	(تیسرا ادیشن)		(بیاض)		روایت کی جاتی ہے۔		

نوٹ۔ چہار دہ معصومین علیہم السلام کے مختصر سوانح کے ہندی تراجم کی اشاعت شروع ہو گئی ہے اور دو رسالے "شانتی سندیش" "سورگ بالا" حالات رسالت اب اور معصومہ عالم میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان تمام رسائل کی قیمت فی جلد چار آنہ ہے ان تمام رسائل کی زیادہ سے زیادہ تعداد خرید فرما کر ہندی داں افراد میں تقسیم کیجئے اور مشن کی بقیہ سوانح دو از دہ اللہ علیہم السلام کی اشاعت میں مدد فرمائیے۔

نوٹ۔ اسٹار کے نشان جن رسائل پر پڑے ہوئے ہیں وہ رسائل سرکار سید العالی مظہر کے مصنفات میں سے ہیں۔

ملنے کا پتہ
سکرٹری انامیشن خاص لکھنؤ (انڈیا)